

عظیم تصوف

احمال شمس

تصوف و اخلاق کی مشہور بلند پایہ کتاب

حضرت شیخ عطار افشاری ہمدانی	۲	۶۰۹
حضرت مولانا علی نقشبندی	۲	۹۷۵
حضرت مولانا غیبی احمد شہار پوری	۲	۱۳۲۷
حضرت مولانا محمد عبدالحق گجراتی	۲	۱۳۳۵
حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا	۲	۱۴۰۳

ادارۃ مسئلہ حیات

۱۹۰- انارکلی ○ لاہور

ادارہ بلاغ الناس

اداره بلاغ الناس

(شعبه اشاعت)

اسلام آباد پاکستان

طالبِ دُعا.

سید محمد انور شاہ

0344-5559888

Shahpk82@yahoo.com

عرض ناشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام
 الايمان الاكملان على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين : اما بعد !
 'اکمال الشیم' تصوف و اخلاق کی ان مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ جس
 کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ ساتویں صدی کے اواخر میں لکھی جانے والی یہ کتاب علماء
 اور صوفیاء کرام کے لئے ہمیشہ حرز جان بنی رہی ہے۔ تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے؟
 نفس و شیطان کے کیا مکائد ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے؟ دل کو لگے ہوئے
 روگ نکالنے کے واسطے صحیح طریقہ علاج کیا ہے؟ اور وہ کون سا دستور العمل ہے۔ جس پر
 عمل کر کے مسلمان کا دل آئینہ سے زیادہ شفاف ہو کر انوار الہی کا محل بن سکتا ہے؟

یہ کتاب ان جیسے تمام سوالات کا جواب دیتی ہے اور صرف راستہ کا پتہ ہی نہیں
 بتلاتی بلکہ اگر انسان عمل صالح کا عزم لیکر اس کتاب کا یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر لے تو یہ
 کتاب معرفت کے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب
 پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے محنت فرمائی اور تقریباً تمام مشائخ، طالبین دین کو اس
 کتاب کے پڑھنے کا مشورہ دیتے رہے ہیں۔ اس کتاب کی طرف اولیاء اللہ کی توجہ کا اس
 سے اندازہ کیجئے کہ حدیث شریف کی مشہور جامع کتاب "کنز العمال" کے مصنف حضرت
 مولانا شیخ علی متقی قدس سرہ نے اس کتاب کی دسویں صدی ہجری میں تہویب فرمائی۔
 برصغیر کے مشہور محدث اور صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا خلیل احمد محدث
 سہارن پوری قدس سرہ نے سید الطائفہ قطب العالم حضرت حاجی امجد اللہ صاحب مہاجر
 مکی قدس سرہ کے حکم سے اردو میں اس کا ترجمہ فرمایا، اور حضرت مولانا محمد عبداللہ گنگوہی
 رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اس کی اردو شرح فرمائی، جو
 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔

علاوہ انہیں اس دور کے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے یہ صرف کہ سب سے پہلے اس کتاب کو شائع فرمایا بلکہ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اُسے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے درس سلوک کے نصاب میں بھی داخل فرمایا تھا اور طالبین کو اس کے مطالعہ کا مشورہ دیتے تھے جیسا کہ حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریظ سے ظاہر ہو گا جو آئندہ صفحات میں درج کی جا رہی ہے۔

اس کتاب کا ایک ایڈیشن اس سے قبل ادارہ اسلامیات سے شائع ہو چکا ہے جس کے شروع میں مولانا محمد رمضان شوق صاحب کا مقدمہ درج ہے اور بحمد اللہ اس ایڈیشن کو قبول عام حاصل ہوا۔

مگر نئے ایڈیشن کی طباعت کے وقت مناسب معلوم ہوا کہ اس اشاعت میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تفصیلی مقدمہ شامل اشاعت کر دیا جائے جو گرانقدر ہونے کے ساتھ تفصیلی بھی ہے اور معلومات افزا بھی۔

سابقہ ایڈیشن میں اصل کتاب کی کتابت کروائی گئی تھی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ مگر حال میں ہمیں ۱۳۴۶ھ (یعنی آج سے تقریباً اٹھاون سال پہلے) کا طبع شدہ نسخہ مل گیا جو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ راشد حضرت مولانا عبد المجید صاحب پھر الیونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زیر نگرانی طبع کروایا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ اُسی نسخہ کا فوٹو پیش خدمت ہے۔ جو انشاء اللہ تصحیح متن کے اعتبار سے سب سے بہتر ثابت ہو گا۔

اللہ جل شانہ ہمارے اس کوشش کو قبول فرما کر ہمیں اور جملہ قارئین کو اس مبارک کتاب کی برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین!

والسلام
اشرف برادران (سلمہ الرحمن)
ادارہ اسلامیات، لاہور

کلمات طیبات

جامع شریعت و طریقت استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری
رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ خیر المدارس، ملتان و خلیفہ ارشد
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ۔

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ - بعد الحمد والصلوة !

چونکہ ظاہر و باطن کی اصلاح کے ذریعہ حق تعالیٰ سے تعلق بڑھانا ہر مسلمان پر لازم
ہے۔ جو تصوف کی روح ہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ کتاب ”اکمال البشیم شرح
اتمام النعم“ اس عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے اکبر اعظم ہے۔ اسی واسطے آسمان
تصوف کے نیر اعظم اشرف المشائخ قطب الارشاد و التکوین مجدد الملتہ والدین حکیم الامت
سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز اسکو پسند
فرما کر خانقاہ اندادیہ تھانہ بھون کے درس سلوک کے نصاب میں داخل فرما کر سالکین کو
اس کے مطالعہ کی تاکید فرماتے رہے۔ چنانچہ دربار اشرفی کے ادنیٰ خادم کاتب الحروف
حقیر پر تقصیر کو بھی اس مطالعہ کا امر فرمایا تھا۔

میرے نزدیک یہ کتاب تصوف کا عطر ہے۔ لہذا ہر طالب اصلاح اور ہر سالک
کو اس کے مطالعہ سے ضرور استفادہ کرنا چاہیئے۔

احقر خیر محمد عفا اللہ عنہ

مہتمم مدرسہ خیر المدارس، ملتان

یکم ربیع الثانی ۱۳۷۷ھ

اس کتاب پر ایک نظر

۱۔ دراصل یہ کتاب، تصوف کے گرانقدر موتیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ تھا۔ جسے حضرت شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۰۹ھ) نے تحریر فرمایا تھا مگر اس رسالہ کے مضامین متفرق تھے جن میں کسی خاص ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ رسالہ کا نام ”الحکم العطائیۃ“ تھا۔

۲۔ حدیث شریف کی مشہور جامع کتاب ”کنز العمال“ کے نامور مصنف حضرت مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۷۵ھ) نے اس رسالہ کی تبویب کی جس کا نام ”تبویب الحکم“ رکھا۔

۳۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ کے حکم سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری قدس سرہ (متوفی ۱۳۴۷ھ) نے اردو زبان میں اس کا ترجمہ فرمایا جس کی پہلی اشاعت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ذریعہ سے ہوئی اور حضرت ہی نے اس کا نام ”اتمام النعم ترجمہ تبویب الحکم“ تجویز فرمایا۔

۴۔ مگر اردو ترجمہ کے ساتھ تشریح و تہلیل کی ابھی ضرورت باقی تھی۔ جسے حضرت مولانا محمد عبد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بحسن و کمال پورا فرمایا اور اب شرح کے ساتھ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس اردو شرح کا نام ”اکمال الائم“ تجویز ہوا جس کے معنی تکمیل اخلاق کے ہیں۔

۵۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ قبل اس کے شروع میں ایک بسوط مقدمہ کا اضافہ فرمایا جس میں مصنف اور مکتوب کے اجمالاً اور مترجم و شارح (رحمہم اللہ) کے تفصیلاً حالات تحریر فرمائے۔ یہ مقدمہ اس طباعت میں بحمد اللہ شامل اشاعت ہے۔
(والحمد للہ علی ذلک)

فہرست مضامین

۶۰	واقعہ وفات حضرت بہار پوریؒ	مقدمہ از	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ
۴۹ {	الحکم العطائیہ کے مصنف	۱۷	مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کے حالات
۴۹ {	شیخ ابن عطار اللہ اسکندریؒ کے حالات	۱۸	تذکرہ النخیل میں مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کا ذکر
۴۰ {	”بتویب الحکم“ کے مصنف	۱۹	مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کا ایک خواب
۴۰ {	مولانا علی ستقیؒ کے حالات	۱۹	مولانا مرحوم کی تجدید بیعت کا واقعہ
۴۵	شیخ علی ستقیؒ کے چند شاگردان رشید	۲۰	مولانا مرحوم کے بارے میں مولانا بشیر علی تھانویؒ کا خط
۴۹ {	کتاب اکمال الشیم	۲۳ {	مولانا کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ کا مکتوب
۸۱	تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ	۲۹	مولانا عبداللہ کی تالیفات
۹۲	دیباچہ از شارح مولانا محمد عبداللہؒ	۳۱	مولانا کی علمی خدمات اور طرز تعلیم
۹۳	باب — علم کے بیان میں	۳۳	پرانا اور صحیح طریقہ تعلیم
”	علم کی حقیقت کیا ہے	۳۵	اصل ترجمہ ”اتمام النعم“ کا بیان
”	کونسا علم فائدہ مند ہے	۳۶ {	پہلی اشاعت حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ذریعہ سے ہوئی۔
۹۴	عالم حقانی وغیر حقانی میں فرق	۳۶	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تقریظ
۹۴	باب — توبہ کے بیان میں	۳۷	حضرت بہار پوری قدس سرہ کے حالات
۹۴	قلب کیونکر منور ہو سکتا ہے	۴۱	” ” ” کے اسفار حج
۹۵	حق تعالیٰ کا عدل یا اس کا فضل	۵۶	” ” ” بیعت و سلوک
۹۵	گناہ کے بعد مایوسی نہ چاہیے	۶۰	مکتوب حضرت بہار پوریؒ
۹۶	موت قلب کی علامات	۶۱	جواب حضرت گنگوہیؒ
۹۶	اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا		
۹۶	گناہ کو نہ پھیر سمجھے نہ بہت ہی بڑا		

وقت کا حق ادا کرنا	۱۱۹	نور یقین دل پر روشن ہونے کے آثار و شواہد	۱۳۰
صوفی ابن الوقت ہوتا ہے	۱۱۹	دنیا کی زیب و زینت محض دھوکہ ہے	۱۳۰
یاس انفاس اور سانس ضائع نہ کرنا	۱۱۹	عزت فانی اور عزت باقی	۱۳۱
ہر حال میں توجہ الی اللہ چاہیے	۱۲۰	باب — فقر و فاقہ کے بیان میں	۱۳۲
باب — اللہ تعالیٰ کے ذکر میں	۱۲۰	فاقہ اللہ والوں کی عید ہے	۱۳۲
ذکر میں حضور نہ ہونے سے ذکر ترک نہ کرے	۱۲۰	مخالفت نفس میں انوار و معارف کی زیادتی	۱۳۲
زبانی ذکر بھی بڑی دولت ہے	۱۲۱	فقر و فاقہ سے کیا مراد ہے	۱۳۳
ذاکر کے لئے تین بشارتیں	۱۲۲	انسان کی صفت اصلی احتیاج ہے	۱۳۴
ذکر اور فکر کا جمع ہونا	۱۲۳	بے پروائی دل سے نکالنا اور اللہ کی احتیاج	۱۳۴
باب — فکر کے بیان میں	۱۲۳	دل میں بسانا	۱۳۴
فکر کا طریقہ اور ذات الہی میں فکر کی ممانعت	۱۲۴	سب سے بہترین وقت جب انسان اپنے کو	۱۳۵
فکر قلب کا چراغ ہے	۱۲۴	خدا کا محتاج سمجھے	۱۳۵
سالک اور مجذوب میں فرق	۱۲۵	مخلوق سے ہدیہ لینے کی دو شرائط	۱۳۵
فکر کی دو قسمیں اور ان کا کچھ بیان	۱۲۵	باب — نفس کی ریاضت اور اُسکی	
باب — زہد اور اُس کی فضیلت کے بیان میں		پوشیدہ خرابیوں سے ڈالنے کے بیان میں	
تارک الدنیا کا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے	۱۳۶	اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا حاصل طریق ہے	۱۳۶
اور محبت دنیا کا زیادہ عمل بھی کم ہے	۱۳۶	اوصاف محمودہ و مذمومہ کا بیان	۱۳۷
عادل وہ ہے جو قدر ضرورت پر اکتفاء کرے	۱۳۷	اپنی حالت کو اچھا سمجھنا تمام برائیوں کی خبر	۱۳۷
اسباب فرحت کم ہونے سے رنج بھی کم ہو جاتا ہے	۱۳۷	کس آدمی کی صحبت سالک کے لئے مفید ہے	۱۳۸
دنیا کا ظاہر اچھا باطن خراب آخر فناء ہے	۱۳۷	اور کس کی مضر ایک عجیب و نافع تحقیق	۱۳۸
دنیا مقام عبرت و رکہ ورتوں کا محل ہے	۱۳۸	خوارق عادات و کرامات کا خیال	۱۳۹
دنیا کے مفسد اسب کی حکمت	۱۳۸	امراض باطنیہ کا علاج، طاعت، استغفار	۱۳۹
طے تحقیقی کیا ہے اور اُس کے حصول کا طریقہ	۱۳۹	اور بہمت و استحضار	۱۳۹

- ۱۴۰ اصل فکر امراض نفسانی کی ہونی چاہیے۔
- ۱۴۰ لوگوں کی تعریف غافل بنا دیتی ہے۔
- ۱۴۱ مومن اپنی مدح سے شرماتا ہے
- ۱۴۱ لوگوں کی خیالی تعریف کی بناء پر اپنے یقینی
- ۱۴۱ عیوب سے غافل ہو جانا
- ۱۴۱ سخت ابتلا و آزمائش ہے۔
- ۱۴۱ لوگوں کی مدح سرائی کا علاج
- ۱۴۱ طاعت میں مزہ اور حفظ نفسانی کو
- ۱۴۲ مقصود سمجھنا۔
- ۱۴۳ مزدوں کا طالب ہونا اور نافع سے گھبرانا
- ۱۴۳ مومن کامل کا طریقہ زندگی
- ۱۴۴ سیر الی اللہ اور سلوک کا حاصل
- باب ۱۲ خوف ورجا میں اعتدال کا بیان**
- ۱۴۵ اپنے اعمال سے نظر اٹھنا اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھنا۔
- ۱۴۶ عارف اور غیر عارف میں فرق
- ۱۴۷ خوف اور رجاء کے مراقبہ کا وقت اور طریقہ
- ۱۴۸ رجاء وہ سب سے بڑا اعمال صالحہ کے ساتھ ہو
- ۱۴۸ بدون اعمال صالحہ کے رجاء نہیں ہوتی بلکہ
- ۱۴۸ نساہت جو کافی نہیں۔
- ۱۴۸ اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا
- ۱۴۹ اللہ تعالیٰ کے تمام رُخسوں پر نظر رکھنا
- ۱۵۰ شہوات نفسانیہ کا علاج خوف ورجاء
- ۱۵۱ اعمال میں لذت کے نہ ہونے سے
- ۱۵۱ مایوس نہ ہونا۔
- باب ۱۳ دُعا کے آداب**
- ۱۵۱ قبولیت دعا میں تاخیر ہونے سے مایوس نہ ہونا۔
- ۱۵۲ عدم قبولیت دعا کی حکمتیں
- ۱۵۲ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس میں شک نہ کرے
- ۱۵۳ سالک کیلئے مہتمم بالشان کام
- ۱۵۴ دعا کا قبول نہ ہونا بھی قبول ہونا ہے۔
- ۱۵۵ غیر اللہ سے نہ مانگنا
- ۱۵۶ قبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا
- ۱۵۶ اصل چیز حسن ادب ہے
- ۱۵۶ عارف کامل اور غیر عارف میں فرق
- ۱۵۷ اصل چیز عبدیت اور فنایت ہے
- ۱۵۷ اکمل و افضل حالت اتباع نبوی میں ہے
- ۱۵۸ بعض اہل حال کا دُعا کے بارے میں طریقہ
- ۱۵۹ سالک و طالب حق کیلئے سب سے بہتر چیز
- ۱۵۹ دعا و عبادت سے اصل مقصود کیا ہے
- باب ۱۴ اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم کو تسلیم کرنا اور اپنے اختیار کو ترک کرنا**
- ۱۶۱ جس حال میں مولا رکھے وہی بہتر ہے
- ۱۶۱ ترک اسباب کے عزم میں پوشیدہ خرابیاں
- ۱۶۱ اسباب خلاف شریعت نہ ہوں تو ترک جائز نہیں

- ۱۴۳ اور بعض دفعہ طاعت تکبر کا ذریعہ بن جاتی ہے
- ۱۴۳ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں جو ہر چیز پر ہیں۔
- ۱۴۳ ماسوی اللہ سے وحشت ہونا انسان کی علامت ہے
- ۱۴۴ لوگوں کی کاتیری تعظیم کرنا اور اس میں دو
- ۱۴۵ غلطیاں ہونا۔
- ۱۴۶ حق تعالیٰ کی صفت ستاری
- ۱۴۷ کشف نہ ہونے میں حق تعالیٰ کی حکمتیں
- ۱۴۸ حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور رحمت عامہ
- ۱۴۹ سعید ہونے کی علامات
- ۱۵۱ مخلوق کے ہاتھوں سے اذیت پہنچنا۔
- ۱۵۱ شیطان کو دشمن بنانے کی حکمتیں
- ۱۵۲ شیطان غافل نہیں تو تو کیوں غافل ہے۔
- ۱۵۳ انسان عالم شہادت اور عالم غیب کے مابین ہے
- ۱۵۳ انسان عالم اصغر اور منظر اتم ہے۔
- ۱۵۴ باب ۱۸ صحبت و ہم نشینی کے بیان میں
- ۱۵۴ مجالست کیلئے کون مفید ہے۔
- ۱۵۵ واقعی ہم نشین
- ۱۵۶ عمدہ ساتھی کون ہے۔
- ۱۵۶ باب ۱۸ طمع کے بیان میں
- ۱۵۶ طمع سے ذلت پیدا ہوتی ہے
- ۱۵۶ طمع محض ایک و ہم نفع کے خیال کا نام
- ۱۵۷ باب ۱۹ تواضع کے بیان میں
- ۱۵۷ اپنے کو متواضع سمجھنے والا متکبر ہوتا ہے۔
- ۱۵۲ ہمت صوفیہ کی اصطلاح میں اور تقدیر پر
- ۱۵۲ راضی رہنا۔
- ۱۵۲ کونسی تدبیر جائز ہے اور کونسی ناجائز
- ۱۵۲ غیر اختیاری حالت پر راضی رہنا
- ۱۵۵ مشیت خداوندی پر نظر اور توحید حقیقی
- ۱۵۶ باب ۱۵ مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنا
- ۱۵۶ تصوف کا مقصود اور نعمت عظمیٰ معرفت
- ۱۵۶ البتہ ہے۔
- ۱۵۶ اعذار کی وجہ سے قلت اعمال پر صبر
- ۱۵۷ دنیا میں مصائب کا پیش آنا
- ۱۵۸ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت
- ۱۵۸ کا خیال رکھنا
- ۱۵۸ مصائب میں باطنی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے
- ۱۵۸ باب ۱۶ حق سبحانہ کی مہربانیاں اور اپنے
- ۱۵۸ بندوں پر احسانات کا بیان
- ۱۵۹ اعمال صالحہ کی جزاء آخرت میں ملے گی۔
- ۱۶۰ ظاہری عطا اور محرومی پر نظر نہ رکھنا
- ۱۶۰ فہم سلیم اور عقل کامل بڑی بھاری دولت ہے
- ۱۶۱ معرفت الہی کے حاصل ہونے کی صورت
- ۱۶۱ مخلوق کا دینا محرومی اور اللہ کا نہ دینا بھی
- ۱۶۱ احسان ہے۔
- ۱۶۲ بندگی میں سچے نہ ہونے کی علامات
- ۱۶۲ بعض دفعہ مخلص کیلئے گناہ ذریعہ قرب بن جاتا ہے

۱۸۸	حقیقت میں متواضع کسے کہتے ہیں۔	۱۸۸	شیخ کے علاوہ کسی سے اپنے واردات بیان نہ کر ۱۹۷
۱۸۹	حقیقی تواضع کیا ہے۔	۱۸۹	واردات کے نزول کا مقصد اصلی ۱۹۸
۱۸۹	وہ عبادت نافع نہیں ہو تب پیداکردے۔	۱۸۹	واردات و احوال کے پیچھے پڑے رہنا ۱۹۹
	باب ۲۔ "استدراج" کے بیان میں		سخت دھوکہ ہے۔ ۱۹۹
۱۹۰	بعض نافرمانوں کیساتھ حق تعالیٰ کا معاملہ	۱۹۰	پستے واردات کی علامات ۲۰۰
	گناہوں اور بے ادبیوں پر ڈھیل سے		باب ۲۔ ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے
۱۹۰	بے فکر نہ ہونا چاہیئے۔	۱۹۰	سالمین کے مراتب میں تفاوت کا بیان
۱۹۱	مرید کو ہر وقت ادب سے رہنا چاہیئے۔	۱۹۱	حق تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں
	باب ۲۔ اوراد و اشغال کی برکت اور قلب	۲۰۱	ابرار اور مقربین۔
	پر وارد ہونیوالے انوار کی برکات کا بیان	۲۰۲	کرامت، قبولیت عند اللہ کی علامت نہیں ۲۰۲
۱۹۲	ورد اور وارد میں فرق	۲۰۲	پردہ پوشی کی دو قسمیں۔
	اوراد و اعمال پر مداومت بڑی دولت	۲۰۳	مقامات یقین اور حال اور مقام میں
۱۹۲	ہے اور مقصود ہے۔	۲۰۳	فرق کا بیان۔
	واردات قلبیہ غیر اختیاری ہیں ایسے مقصود	۲۰۴	مجدوب و سالک کی صفات اور اقسام
۱۹۳	نہیں، گو محمود ہوں۔ اصل چیز اعمال پر مداومت	۲۰۴	کا بیان
	اوراد و اعمال پر پابند رہنے والے کو حقیر نہ	۲۰۸	مجدوبین و سالمین کا فرق
۱۹۳	جان گو اس کی تجلیات ظاہر نہ ہوں۔	۲۱۰	سالمین اور واصلین کے احوال کا فرق
۱۹۴	قلب پر انوار و برکات کا نزول	۲۱۲	فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر ہے، نہ
	واردات کے مختلف ہونے سے احوال		کثرت اعمال پر
۱۹۴	سالمین کا مختلف ہونا۔	۲۱۲	عمر میں برکت کا مطلب
۱۹۵	افضل و اکمل سالک کونسا ہے	۲۱۳	سالک کی ابتداء و انتہا
۱۹۶	نزول واردات کے تین اسباب	۲۱۴	طلب کی سچائی اللہ پر بھروسہ
۱۹۷	واردات الہیہ کا اچانک نازل ہونا۔	۲۱۴	زہد اور ترک دنیا

۲۳۲	عظمت الہی سانسے ہو تو اپنی ذات بٹ جاتی ہے	۲۱۵	ماقل کون ہے
۲۳۲	انسان روح اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے	۲۱۶	سائیکل پیش آنے والے مقامات کا ذکر
۲۳۳	بشری اوصاف کا معدوم ہونا ضروری نہیں	۲۱۶	مقام فنا اور مقام جمع کا بیان
۲۳۳	باب ۲ - مخلوقات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور اشیائے تعریف اور دلالت کے طور پر اس کا ظہور	۲۱۷	مقام فنا میں رسوخ اور پھر نزول کا بیان
۲۳۵	مخلوقات سے صفات باری تعالیٰ کا مشاہدہ	۲۱۹	باب ۲ - قبض اور بسط کے بیان میں
۲۳۶	کوئی چیز مشاہدہ صفا باری سے مانع نہیں اس کے دلائل	۲۱۹	قبض اور بسط کی حکمتیں اور ان کا بیان
۲۳۹	ہر چیز میں اس کا جلوہ نمایاں ہے	۲۲۰	بسط میں بہ نسبت قبض کے زیادہ خطرہ رہتا ہے
۲۳۹	نور عقل، نور علم اور نور حق کا بیان یعنی علم الیقین	۲۲۱	قبض سے عبدیت و انکسار پیدا ہوتا ہے
۲۳۹	عین الیقین اور حق الیقین کی تشریح	۲۲۱	قبض میں علوم و معارف کا انکشاف
۲۴۱	عباد، زہاد اور عارفین کے درمیان مشاہدہ	۲۲۲	باب ۲ - انوار اور ان کے مراتب کا بیان
۲۴۱	مخلوق میں فرق	۲۲۲	نفس اور قلب سے مراد
۲۴۲	ذات الہی سے حجاب ایک وہم ہے	۲۲۳	نور اور ظلمت کا بیان
۲۴۳	مخلوقات کا وجود عارضی حق تعالیٰ کی صفات	۲۲۵	نور یقین اور مراتب یقین کا بیان
۲۴۳	کا پر تو ہے	۲۲۵	کشف صوری اور کشف معنوی
۲۴۴	دنیا میں مشاہدہ باری تعالیٰ	۲۲۶	خزائن غیب کے انوار و اقسام
۲۴۵	مخلوقات کا مشاہدہ برائے صفات باری ہے	۲۲۶	انسان کا قلب لطیفہ غیبی ہے
۲۴۷	معرفت، فنا، اور محبت کا بیان اور ترتیب	۲۲۶	باب ۲ - باعتبار عادت طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بندہ کے قریب ہونیکے بیان میں
۲۴۷	ذات پاک کا ادراک نہ ہونیکے تین وجوہ	۲۲۷	وصول الی اللہ کا مطلب
۲۴۹	وصول الی اللہ نہ ہونیکے علامات	۲۲۷	وصول اور مشاہدہ کب میسر ہوتا ہے
۲۴۹	حقیقی راحت اور حقیقی عذاب	۲۲۸	بندہ کے قرب عند اللہ کا مفہوم
۲۵۰	دل کا رنج و غم مشاہدہ نہ ہونیکے وجہ سے	۲۲۹	بندگی کے اوصاف میں پختہ ہونا
۲۵۱	عارف کا حال دنیا میں بھی دائمی مسرت	۲۳۰	اپنے آپ کو مٹانے کا کیا مطلب ہے
۲۵۲	لوگوں کی طرح اور مذمت نہ نافع ہے نہ مضر	۲۳۱	

- دُنیا مست اور دین مست کا فرق ۲۵۲
- باب ۲ عارفین کے بعض حالات ۲۵۳
- عارفین کی صفات و شناخت ۲۵۳
- عارفین دو چیزوں کا سوال کرتے ہیں ۲۵۴
- عارف اللہ تعالیٰ کی طلب میں بسے چین رہتا ہے ۲۵۵
- باب ۲۸ - فراست اور ایک شئی سے دوسری شئی پر استدلال کرنے کے بیان میں — ۲۵۶
- جو صوفی اپنے اسرار باطنیہ بیان کرے اور ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرے وہ احمق ہے ۲۵۶
- ابتداء سلوک میں کامیابی کی علامت ۲۵۷
- طاعات میں حلاوت، محمود ہے، مقصود نہیں ۲۵۸
- بندہ کے عند اللہ مقبول ہونیکے آثار ۲۵۹
- معاصی پر پتے اور بھوٹے غم کی پہچان ۲۵۹
- پہلے واجبات کا درجہ ہے پھر نوافل کا ۲۶۰
- باب ۲۹ - وعظ و نصیحت اور قلوب میں انکی تاثیر کی شرائط کے بیان میں — ۲۶۰
- اسرار و معارف امانت ہیں۔ صرف متحق کے سپرد کرنے چاہئیں۔ ۲۶۱
- معارف ظاہر کرنیکی کب اجازت ہے۔ ۲۶۱
- سالک کیلئے اظہارِ معارف میں ظلمت ہوتی ہے ۲۶۲
- عارفین کے کلام کا دلوں پر اثر کیسے ہوتا ہے۔ ۲۶۲
- کلام، مشکلم کے دل کا ترجمان ہے۔ ۲۶۲
- سالک بتدی اور عارف محقق کے کلام ۲۶۳
- ۲۶۳ { میں فرق
- ۲۶۳ { ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے لئے مناسب نہیں ہوتی۔
- ۲۶۴ { باب ۳ - شکر کے بیان میں
- ۲۶۴ { ناشکری مصائب کا باعث بن جاتی ہے۔
- ۲۶۴ { شکر کی تعریف اور ناشکری سے نعمت کا زوال ہونا۔
- ۲۶۵ { شکر سے غفلت کے دو اسباب
- ۲۶۶ { اپنے بندہ پر حق تعالیٰ کی دو خاص نعمتوں کا ذکر
- ۲۶۷ { ایک اہم مراسلہ: مراتب شکر کا بیان
- ۲۶۷ { خدا کے شکر کیساتھ وسائل کا شکر یہ لازم ہے
- ۲۶۷ { عطا ئے نعمت اور بندوں کی تین قسمیں۔
- ۲۷۰ { حدیث افک سے مقام فناء و بقا کی تشریح
- ۲۷۲ { مراتب شکر کا بیان اور بندوں کی تین قسمیں
- ۲۷۴ { خاتمہ اپنے پروردگار جل ذکرہ کے ساتھ موفقت کی مناجات
- ۲۷۴ { انسان کی اصلی صفت احتیاج اور فقر الی اللہ ہے۔
- ۲۸۸ { تمت بالخیر کتاب اکمال الشیم
- ۲۸۹ { السبیل العابر الی السبیل (حضرت تھانوی)
- ۲۹۶ { الیوم فی السو ()

مقدمه

احکام ششم

از قلم فیض رقم

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ (القرآن)

ترجمہ

اللہ اپنی طرف جسکو چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص اُس کی طرف رجوع کرے، اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔

(سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

اکمال الشیم ترجمہ اردو اتمام النعم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حمد و صلوٰۃ کے بعد جیسا کہ ارشاد الملوک کی تمہید میں لکھا جا چکا ہے کہ اس ناکارہ
لے گزشتہ سال ماہ مبارک سے ان مخلص دوستوں کے لئے جو یہاں کثرت کو ماہ مبارک
گزارنے آتے ہیں ارشاد الملوک اور اکمال الشیم کا سننا تجویز کیا تھا۔ ارشاد الملوک کے
متعلق اس کی تمہید میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اکمال الشیم حضرت مولانا عبدالرشید ضاگنگوہی
نور اللہ مرقدہ کی شرح ہے جو انھوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا فلیل احمد صاحب
قدس سرہ کی کتاب اتمام النعم کی شرح حضرت کے حکم سے لکھی تھی جیسا کہ عنقریب دیا جا
از شارح کے ذیل میں آرہا ہے اور اتمام النعم تبویب الحکم کا اردو ترجمہ ہے جیسا کہ اتمام النعم
کے بیان میں آرہا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ میرے والد
حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کے مخصوص شاگردوں میں تھے جنھوں نے
از اول تا آخر سب کچھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھا۔ میرے والد صاحب
نور اللہ مرقدہ جب شوال ۱۳۱۷ھ میں دورہ حدیث پڑھنے کے لئے حضرت قطب عالم
گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں گنگوہ حاضر ہوئے تو قصبہ کے شرقی حصہ میں لال مسجد
کے نام سے ایک مشہور مسجد تھی جو اب بھی اسی نام سے مشہور ہے اب تو اس میں بہت تعمیرات
جدید ہو گئی ہیں مگر اس وقت معمولی حالت میں تھی۔ اس کے ایک حجرہ میں میرے والد
صاحب اور میرے پھوپھا مولانا فی الحسن صاحب اور بعض دوسرے طلبہ کا قیام تھا
یہ حضرات سبق پڑھنے کے لئے قطب عالم کی خانقاہ میں حاضر ہوتے اور سبق سے فارغ
ہو کر اپنی مسجد میں واپس تشریف لے آتے۔ اس مسجد کے قریب ہی مولانا عبداللہ صاحب

کا مکان تھا اور یہ کم عمر دس بارہ برس کے بچے تھے لیکن نماز کے بہت پابند تھے اس کم عمری میں بہت پابندی سے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے ان کی یہ ادا میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت پسند آئی اور ان کو عربی پڑھنے کی ترغیب دی کہ چھٹی کے اوقات میں تھوڑی تھوڑی عربی بھی پڑھ لیا کرو۔ انگریزی کیساتھ ساتھ مولوی بھی ہو جاؤ گے کہ یہ اس وقت انگریزی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک اسکول کے ساتھ ساتھ عربی پڑھتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسکول چھوڑ کر اول عالم کامل بنے اور پھر حضرت اقدس رہنما پیوریؒ کی جانب سے خلافت ملنے کے بعد شیخ طریقت بنے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تذکرۃ الخلیل میں ان کی ابتدائی تعلیم کا حال اس طرح لکھا ہے مولوی عبداللہ صاحب گنگوہی کہ حضرت کے مجاز طریقت تھے مولانا محمد یحییٰ صاحبؒ ہی کے شاگرد اور مارے باندھے ادھر لائے ہوئے تھے کہ انگریزی اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے محلہ والی مسجد میں جس کا بڑا مولوی محمد یحییٰ صاحبؒ نے اپنے قیام کے لئے رکھا تھا کبھی کبھی نماز کو آجایا کرتے تھے آپ نے ناٹ لیا کہ نماز کا شوق رکھتا ہے اس لئے کیا عجب ہے کہ دینی تعلیم کی طرف رغبت پا جائے۔ لہذا صاب و سلامت پیدا کی اور بہلا پھسلا کر خارج وقت میں عربی پڑھنے کا شوق دلایا۔ مولوی عبداللہ کہنے میں آگئے اور میزان شروع کر دی۔ ذرا غبی زیادہ تھے ایک دن مولانا نے زوگردان یاد کرنے کو کہدیا جن کو رٹے رٹے شام ہو گئی۔ مولانا نے فرمایا کہ خدا کے بندے کیا ظلم ہے کہ ایک گردان میں شام کر دی۔ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہ تو دو تھیں دو تھیں اور یہ کہہ کر روئے لگے۔ غرض اس طرح بہلا پھسلا کر آگے چلایا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی چھوٹ گئی اور عربی کے ہو رہے۔ حق تعالیٰ نے خوش نصیب بنایا تھا لہذا اول عالم باعمل ہوئے پھر سالک مجاز طریقت۔ اس بنا پر مولانا مرحوم کے اعمال حسنہ بھی مولوی محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں درج ہیں ورنہ جس انگریزی میں پڑھے تھے وہ خدا جلنے کہاں پہونچا تے۔ مولوی محمد یحییٰ صاحبؒ کی وفات کے بعد اپنے استاد زادہ مولوی محمد زکریا صاحبؒ کے مولوی صاحب کتبہ بڑھ گئی تھی اور باوجود عمر میں بڑے ہونے کے ان کا

احترام فرمائے گئے تھے ایک مرتبہ فرمائے گئے کہ مولوی زکریا صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ خواب یہ ہے کہ آسمان سے ایک بڑا نار گرا اور زمین میں گرتے ہی اس کے سب دانے جدا جدا ہو گئے مولانا محمد یحییٰ صاحب تشریف رکھتے تھے اور فرما رہے ہیں بھائی اس نار میں ایک دانہ میرا بھی ہے۔ یہ خواب سنا کر تعبیر کا تقاضا کیا اور جب مولوی زکریا صاحب نے بار بار یہی جواب دیا کہ مجھے تعبیر دینا نہیں آتی تو فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں تعبیر کہ وہ دانہ میں ہوں اور میں تو آخر مولوی صاحب کا ہوں ہی۔ اور یہ بشارت ہے میری موت اور پھر مغفرت کی۔ چنانچہ چند ماہ بعد اسی سال مولانا کا وصال ہو گیا۔ اور دق میں مبتلا ہو کر ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے دنیائے رخصت ہو گئے نانا اللہ مانا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مرحوم میرے والد صاحب قدس سرہ کے بہت ہی اخص الخواص شاگردوں میں تھے۔ استاذ کو شاگرد پر اور شاگرد کو استاذ پر بڑا فخر تھا اور میرے حضرت اقدس سہارنپوری کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ غالباً ۱۳۲۷ھ میں خلافت ملی تھی اور اسی سنہ میں مولانا شبیر علی صاحب نے بھی اپنے مکتوب میں خلافت ملنا لکھا ہے

از زکریا یہ وہ سال ہے جس میں مولانا مرحوم مدرسہ مظاہر علوم کے مدرس تھے۔ اس کے باوجود سوال ۱۳۲۷ھ میں جب حضرت قدس سرہ حجاز تشریف لے جا رہے تھے تو مولانا مرحوم نے تجدید بیعت کی درخواست کی اتفاق سے اسی دن اس سید کا رہنے بھی بیعت کی درخواست کر رہی تھی اور حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمادیا تمنا کہ مغرب کے بعد جب میں نفلوں سے فارغ ہو جاؤں تو میرے پاس آجانا یہ ناکارہ مغرب کے بعد ہی سے حضرت کے پیچھے فصل سے بیٹھا رہا۔ نوافل کے بعد جب حضرت قدس سرہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو یہ ناکارہ قریب حاضر ہو گیا اور مولانا مرحوم بھی جو مدرسہ قدیم میں دوسری جانب دور بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر خطبہ شروع فرمایا اور مولانا مرحوم پر اس زور کا گریہ شروع ہوا کہ چنیں نکل گئیں اور اخیر تک بہت شدت سے روتے رہے اور حضرت قدس سرہ پر بھی اس کا اثر ایسا پڑا کہ آواز

میں گھر گھرا ہٹ پیدا ہو گئی اور دونوں حضرات پر بہت ہی زیادہ اثر تھا۔
 اس ناکارہ کو چونکہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ابتدائی حالات
 معلوم نہیں تھے اس لئے حضرت مولانا الحاج ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام
 پاکستان اور الحاج مولانا شبیر علی صاحب تھانوی ثم پاکستانی برادر زادہ حضرت
 حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں عریضے لکھے تھے یہ دونوں حضرات بھی
 حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے خاص شاگردوں میں ہیں اور ان دونوں حضرات
 کے جو خطوط بندہ کے جواب میں آئے ہیں وہ بعینہ نقل کراتا ہوں۔ (نقل خط مولانا شبیر علی
 صاحب تھانوی)

برادر عزیزم سلمکم اللہ وعافاکم اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 راحت نامر ملا۔ آپ نے تحصیل علم اور پھراس کی تبلیغ میں جس قدر محنت شاقہ
 برداشت کی ہے اور کر رہے ہیں اس کا اثر صحت جسمانی پر ہونا لازمی تھا اللہ تعالیٰ اس کا بھوکا
 اجر انشاء اللہ تعالیٰ عطا فرماویں گے۔ آپ کا آرام اور چین ہی چونکہ تحصیل و تبلیغ علم میں ہے
 اس کے بغیر نہ چین مل سکتا ہے اور نہ آرام، اس لئے یہ کہنا تو حماقت ہے کہ اب آرام کیا جائے ہاں
 دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کلی عطا فرمائے تاکہ تحصیل و تبلیغ میں
 سہولت سے راحت و آرام بھی نصیب ہو، آمین۔

اس مرتبہ کی ملاقات تو بس لغتہ ہی ملاقات تھی ورنہ میں بھی ترستا ہی رہ گیا۔ اگر
 میں علیل نہ ہوتا تو ہوائی اڈے تک ضرور جاتا کہ کچھ اور وقت مل جاتا مگر مجبور تھا اللہ تعالیٰ
 صحت و عافیت سے پھر ملنا نصیب فرماوے آمین۔ میرے استاد محترم مولانا عبداللہ
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ نے دریافت کئے ہیں جس عمر میں استاد محترم رحمۃ
 اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری رہی اس وقت تو اتنا شعور کہاں تھا کہ مختلف سنین
 یاد رکھے جاتے (اور شعور تو اب بھی کہاں ہے مگر اس وقت تو شرعاً بھی غیر مکلف تھا)
 بہر حال کچھ اپنی عمر کا حساب لگا کر لکھتا ہوں اس حساب سے آپ بھی اندازہ فرمائیں گے
 کہ سنین کا تقریبی حساب صحیح ہوگا۔ اور امید ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب بھی

ہو جائے گا۔ سوال ۱: مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھانہ بھون میں ابتدائی تقرر کب ہوا۔ اور ان کی کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر یہ تقرر ہوا؟ جواب: میری پیدائش ۸ رمضان ۱۳۱۲ھ کی ہے جب میری عمر چھ سال کی تھی تو بڑے ابا (یعنی حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ) اور بڑی اماں نے میرے والدین مرحومین سے لیکر گویا مجھے مستثنیٰ بنایا اور مجھے لیکر تھانہ بھون واپس آئے اور بڑے ابا کو میری تعلیم کی فکر ہوئی۔ آگے وہ لکھتا ہوں جو استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا تھانویؒ حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے اپنے بچہ کی تعلیم کے لئے کسی ذی استعداد طالب علم کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طالب علم ہو تو مجھے دیدیا جائے تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے (یعنی استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کو) دیدیا کہ انشا اللہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق تعلیم دے گا، مجھے اس پر اطمینان ہے۔ بڑے ابا استاذ محترم کو تھانہ بھون لے آئے میری عمر چھ سال کی ظاہر ہے کہ ۱۳۱۸ھ میں ہوئی لہذا استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی ۱۳۱۸ھ یا زیادہ سے زیادہ شروع ۱۳۱۹ھ میں تھانہ بھون تشریف لائے۔ یہ تو تشریف آوری کا سن ہو گیا اور خصوصیت ان کی اپنے استاذ الاساتذہ کے نزدیک ذی استعداد اور قابل اطمینان ہونا تھا۔

سوال ۲: سہارنپور کی مدرسی اور پھر سہارنپور سے واپسی؟

جواب: سان دونوں کا سبب بھی یہی بدنام کنندہ ہے یعنی جس طرح میرے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاساتذہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر کسی کو پڑھایا نہیں بلکہ گھول کر پلایا ہے تو شاگرد رشید کیوں ایسے نہ ہوتے۔ چنانچہ جب میں استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا تو اول مجھے کچھ اردو بلائی اور پھر فارسی شروع کرا دی۔ اس زمانہ میں آمد نامہ وغیرہ سے فارسی شروع کرائی جاتی تھی مگر استاذ محترم کو تو گھول کر پلانا تھا لہذا میری تعلیم کے لئے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمانا شروع کی جس کا نام تہسیر المبتدی ہے اور اس کے دیباچہ میں استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سبب تالیف بھی یہ تحریر

فرمایا کہ ایک عزیز بچہ کا فارسی اور عربی شروع کرنا ہے۔ وہ عزیز بچہ یہی بدنام کنندہ مرغرض
یہ گھول کر پلائے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ میری عمر جب چودہ سال کی تھی تو ہدایہ
مشکوٰۃ وغیرہ سب مجھے گھول کر پلا چکے تھے۔ اب بڑے ابا نے مجھے سہارنپور درہ کیلئے
بھیجنا تجویز فرمایا اور حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے میری عمر وغیرہ لکھ کر مشورہ
فرمایا۔ حضرت مولانا سہارنپوریؒ نے تحریر فرمایا کہ ضرور بھجوا جائے۔ میں اس کو مثال اپنی
اولاد کے رکھوں گا اور پڑھاؤں گا۔ اس جواب کے بعد میرا جانا تجویز ہو گیا یہ سلسلہ ہوا۔
اب استاذ محترمؒ نے بڑے ابا سے عرض کیا کہ شبیر کی عمر کم ہے اور وہ اب تک تنہا باہر جا کر رہا
نہیں۔ سہارنپور میں وہ پریشان ہو گا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ اور انتظام فرما
لیا جائے۔ میں اس کے ساتھ سہارنپور جانا چاہتا ہوں مجھ سے مانوس ہے تو پریشان نہیں
ہو گا۔ بڑے ابا نے فرمایا کہ وہاں معاش کا کیا انتظام ہو گا تو عرض کیا کہ وہ شہر ہے کچھ محنت
مزدوری کر لیا کروں گا مگر شبیر کو اکیلا بھیجنے کو دل گوارا نہیں کرتا (میاں زکریا) اس
وقت میرا دل قابو میں نہیں آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ ہائے کیسے استاذ تھے آنکھیں
ان بستیوں کو دیکھنے کو ترستی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما کر ان حضرات
کی جوتیوں میں جگہ عنایت فرمائے) بڑے ابا نے میرے والد صاحب مرحوم کو لکھا کہ شبیر کو
سہارنپور بھیجنا تجویز ہو گیا ہے اور اس کے استاذ اس کے ساتھ جانے پر مصر ہیں یہاں
مدرسہ سے ان کو دس روپے ماہوار ملتے تھے اگر تم یہ رقم مقرر کر دو تو اچھا ہے۔ والد صاحب
مرحوم نے لکھا کہ میں ان کی خدمت میں پندرہ روپے پیش کیا کروں گا۔ اس طرح
شوال ۱۲۳۷ھ میں استاذ محترمؒ مجھے لیکر سہارنپور تشریف لے گئے۔ وہاں میری موجودگی
میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سب بات ہوئی۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مشاہرہ کا ذکر بھی فرمایا حضرت مولاناؒ نے
فرمایا ہم کو ایک مدرس کی ضرورت ہے اگر تم منظور کرو تو اس مدرسہ سے بیس پانچ بیس
روپے (اس میں مجھے شک ہے) ماہوار مل جایا کریں گے۔ استاذ محترمؒ نے بخوشی منظور
کیا اور یہ عرض کیا کہ شبیر کو ساتھ رکھوں گا۔ حضرت مولاناؒ نے منظور فرمایا۔ اس طرح

حساب سے سوال ۱۲۲ھ استاذ محترم کی سہارنپور آمد کا سن ہے۔ بوجہ میری کم عمری کے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کو میرے لئے دو سال میں پورا کرنا تجویز فرمایا۔ چنانچہ دو سال میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا اور دو سال تک استاذ محترمؒ بھی سہارنپور رہے اور دورہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا قصد حضرت دیوبندی سے حدیث پڑھنے کا اور ایک مرتبہ اور دورہ پڑھنے کا قصد ہے اس وقت میری عمر سولہ سال تھی اور ۱۲۲ھ تھا۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ماشاء اللہ تیری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور باہر رہ بھی چکا ہے اب مجھے بے فکری پر شوق سے دیوبند جا اور استاذ محترمؒ نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ میں شبیر کی وجہ سے یہاں رہتا تھا اب وہ دیوبند جا رہا ہے اور اب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اور کاندھلہ کے حضرات مجھے بہت اصرار سے بلا رہے ہیں اگر اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں۔ حضرت مولانا نے خوشی اجازت دیدی۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ (تھانہ بھون نہیں بلکہ) سہارن پور سے کاندھلہ ہی تشریف لے گئے تو یہ شہر ہے کہ سہارنپور سے واپسی بھی ہوئی اور کاندھلہ تشریف بری بھی۔

سوال ۱۲۳:- دورہ حدیث کہاں پڑھا؟

جواب:- خاص طور پر دورہ حدیث کا تو کبھی ذکر نہیں آیا مگر یہ باریہ فرمایا کہ میں نے سب کچھ حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے پڑھا ہے اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ دورہ بھی انہیں سے پڑھا ہوگا۔ میں نے اپنی عمر کا حساب چھ سال کی عمر سے لگایا ہے ممکن ہے کہ اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو میں پانچ یا سات سال کی عمر میں مجھے ابا کے ساتھ آیا ہوں لہذا روئے زاد مدرسہ میں میرے لکھے ہوئے سال سے اگر مطابقت نہ ہو تو روئے زاد کا سن صحیح ہے۔ ہاں یہ بھی لکھ دوں کہ استاذ محترمؒ کو انہی دو سال کے قیام میں حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز بیعت بھی فرمایا تھا۔ آخر میں نہایت عاجزی سے درخواست ہے کہ میری ظاہری و باطنی اصلاح اور ایمان پر خاتمہ کی دعا

سے دریغ نہ فرماویں۔ والسلام۔ جس سے جی چاہے میرا سلام کہہ دیں۔ بر خوردار سلمہ کو دعائیں
احقر محمد شبیر علی تھانوی

ناظم آباد کراچی مورخہ ۳ ربیع الاول ۱۳۹۸ھ ۹ جولائی ۱۳۹۸ھ
مدرسہ کی مطبوعہ روئداد کے موافق مولانا عبداللہ صاحب کی مظاہر علوم میں آمد
۱۲ شوال ۱۳۹۸ھ کو ہے اور شوال ۱۳۹۸ھ میں اکابر مدرسہ کے ساتھ حج کو روانگی ہے اور
محرم ۱۳۹۸ھ میں حج کی واپسی کے بعد ماہ صفر سے ایک ماہ جو بیس دن مدرسہ کا تعلق ہوا اور
پھر استعفاء ہے۔ مولانا مرحوم کا مدرسہ میں ابتدائی تقرر پندرہ روپے سے ہوا تھا۔ مولانا
شبیر علی صاحب کا امتحان بھی شعبان ۱۳۹۸ھ میں دورہ کی کتابوں میں ہے (نقل مکتوب
حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام پاکستان)

مکرمی! مولانا نغز کر یا صاحب شیخ الحدیث سلمہ اللہ تعالیٰ و کرمہ و عافاہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عنایت نامہ عرصہ کے بعد موصول ہوا۔ میں نے جو کارڈ آپ کی روانگی از کراچی کے
بعد لکھا تھا اور اسی کے ساتھ عزیز ہارون سلمہ کو نظام الدین دہلی کے پتہ پر خط لکھا تھا
دونوں کا جواب نہیں ملا۔ کل ۱۲ ربیع الاول کا لکھا کارڈ ملا۔ آپ کی نگاہ پر ضعف کا
اثر معلوم کر کے رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ ضعف بصر کو قوت سے بدل دیں اور آپ کے فیض
تالیف و تحریر کو عام و تمام فرمائیں۔ آمین۔ مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی
ولادت کی صحیح خبر مجھے بھی نہیں ہے مگر اتنا خیال ہے کہ جب میں نے تھانہ بھون میں ان
سے ابتدائی صرف و نحو کی تعلیم شروع کی ہے میری عمر اس وقت تین سو سال تھی اور مولانا کی
عمر ۲۵ سال کے لگ بھگ تھی۔ میری ولادت ۱۳ ربیع الاول ۱۳۹۸ھ ہے تو مولانا کی ولادت
۱۳۹۸ھ ہوگی۔ مولانا عبداللہ صاحب کی تعلیم پوری حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے پاس
ہوئی ہے۔ مولانا کے والد نے ان کو اسکول میں داخل کیا تھا مگر مولانا محمد یحییٰ صاحب کے
ارشاد پر اسکول سے اٹھا کر عربی تعلیم کے لئے مولانا کے حوالہ کر دیا تھا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب
ان کے والد کی مالی امداد بھی کہا کرتے تھے تاکہ اسکول سے اٹھانے کی تلافی ہو جائے۔ مولانا

عبداللہ صاحب نے تین سال میں تعلیم پوری کر لی تھی پھر حضرت حکیم الامتہؒ نے مولانا محمد یحییٰ صاحب سے خالقاہ امدادیہ کے لئے مدرس تجویز کرنے کو فرمایا تو انھوں نے مولانا محمد عبداللہ کو تھانہ بھون بھیج دیا جو ابھی فارغ ہوئے تھے۔ تنخواہ نو روپے ماہوار تھی مگر مولانا محمد یحییٰ صاحب نے اس کے ساتھ تجارت کتب کا سلسلہ بھی جاری کرنے کی ہدایت کی اور اپنے کتب خانے سے کتابیں دیتے رہے تاکہ سلسلہ تجارت جاری کر سکیں۔ غالباً پہلے کچھ معتد بہ بہ مقدار بلا قیمت دی تھی اور پھر قیمت دیتے رہے۔ اس سلسلہ تجارت سے ان کو قلت تنخواہ کی فکر لاحق نہ ہوئی اور اطمینان سے تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت حکیم الامتہؒ نے اپنے مواعظ قلبند کرنے کا کام بھی ان کے سپرد کر دیا۔ اس سے بھی خاصی آمدنی ماہوار ہوتی رہی۔ مولانا عبداللہ صاحب کو ابتدائی تعلیم صرف و نحو ادب میں کامل مہارت تھی تیسیر المبتدی ہمارے ہی واسطے لکھی تھی اور روزانہ جو سبق لکھ کر لاتے تھے پہلے حضرت حکیم الامتہؒ کو دکھلاتے تھے۔ اس طرح یہ کتاب مکمل ہو کر طبع ہو گئی اور بہت مقبول ہوئی۔ جس سے مولانا عبداللہ صاحب کو مالی نفع بھی ہوا کہ اول انھوں نے ہی اس کو طبع کرایا تھا۔ میں نے میزان، منشوب، بیخ گنج کے ساتھ ساتھ تیسیر المبتدی پڑھی تھی۔ حصہ صرف ختم ہونے کے بعد خمیر کے ساتھ اس کا حصہ نو پڑھا تھا۔ مولانا اسی زمانے میں ہم سے اردو کی عربی اور عربی کی اردو بنوایا کرتے تھے۔ عصر کے بعد سیر و تفریح کو جاتے اور میں ساتھ لیتے۔ خود قرآن شریف پڑھتے جاتے اور ہم سے قرآن کے صیغے دریافت کرتے جاتے اور نحوی ترکیب بھی پوچھتے جاتے۔ اس طرح خمیر پڑھنے کے زمانے ہی میں مجھے عربی لکھنے اور بولنے کی مشق ہو گئی تھی۔ میں نے اسی زمانے میں اپنے ایک ساتھی کو دیوبند خط لکھا تو اس میں عربی کے چند اشعار بھی لکھے تھے جن میں سے ایک شعر یاد ہے۔

انا مار آتک من زمن : فاذا دانی قلبی الشجن۔ حضرت حکیم الامتہ رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہ خط دیکھ لیا تو بہت دھمکایا کہ ابھی سے شعر و شاعری کا مشغلہ ابھی تو محنت کرنے اور یاد کرنے کا زمانہ ہے مگر مولانا عبداللہ صاحب سے فرمایا کہ میں نے اگرچہ ظفر کو شعر شاعر پر دھمکایا ہے مگر آپ کی خوبی تعلیم کا مجھ پر بہت اثر ہوا کہ خمیر پڑھنے والے کو عربی شعر

بنانے کی لیاقت ہو گئی اگرچہ شعر کیا تھے محض تک بندی تھی مگر نحوی ترکیب صحیح تھی وزن بھی درست تھا۔ میں نے مولانا سے میزان، منشعب پہنچ گنج، نحو میر، شرح مائتہ عامل، ہدایتہ النحو، اور ادب کی ایک کتاب الطریف للادیب الطریف (مؤلف مولانا عبدالاول جو نیپوری رحمۃ اللہ علیہ) پڑھی تھی۔ اس کے بعد قدوری اور ترجمہ قرآن شروع کیا تھا۔ بزمانہ گنگوہی کا تھا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مکشوف ہوا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت قریب ہے تو مولانا عبداللہ صاحب سے فرمایا کہ آپ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں اب مولانا کا وقت قریب ہے۔ آپ رسہ تھانہ بھون سے چھ ماہ کی رخصت لیکر گنگوہ حضرت کی خدمت میں چلے جائیں۔ اس زمانہ میں حضرت حکیم الامتؒ اپنے خدام کو برابر گنگوہ جانے کی ہدایت فرماتے تھے۔ مجھے ادیر کے بھائی مولانا سعید احمد صاحب مرحوم کو بھی گنگوہ بھیجا کہ حضرت کی زیارت کر لو پھر معلوم موقع ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ ہم تین دن گنگوہ رہے اور مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ سے بعد نماز فجر حشرہ شریفہ میں زیارت سے مشرف ہوئے فرمایا کہ کون ہے میں نے عرض کیا کہ مولانا اشرف علی صاحب کا بھانجہ۔ فوراً فرمایا کہ شیخ نہال احمد کا پوتا۔ عرض کیا جی ہاں۔ دعا کی درخواست کی تو حضرت نے دعاؤں سے نوازا۔ اس وقت مولانا محمد عبداللہ صاحب گنگوہ ہی میں قیام پذیر تھے ہمیں اپنے ساتھ حضرت گنگوہیؒ کی مجلس میں ظہر سے عصر تک رکھنے تھے۔ اس وقت اور تو کچھ تیز نہ تھی مگر اس مجلس کے انوار اب تک یاد ہیں۔ بڑی پر انوار مجلس تھی۔ مولانا عبداللہ صاحب کی غیبت میں ترجمہ قرآن شریف شاہ لطف رسول صاحب سے اور التلخیصات العشر کا کچھ حصہ حضرت حکیم الامت سے اور بقیہ اپنے بڑے بھائی صاحب سے پڑھتا رہا۔ پھر حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ اب میں نے تفسیر بیان القرآن لکھا شروع کر دی ہے کہ اب مجھے درس کا وقت نہیں ملے گا میں تم دونوں کو اپنے خاص تلامذہ کے پاس کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں داخل کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں وہاں تکمیل کر لو۔ چنانچہ ہم دونوں کو ساتھ لیا اور جامع العلوم کانپور میں داخل کرایا۔ جب میرا امتحان داخلہ مولانا محمد اسحاق صابر رحمۃ اللہ علیہ کی

نے یا تو پوچھا آپ نے اب تک کیا پڑھا۔ میں نے وہی کتابیں گنا دیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ فرمایا کہ نہ آپ نے کافیہ پڑھا اور نہ شرح جامی اور نہ مختصر المعانی تو اب کیا پڑھنے کا ارادہ ہے میں نے کہا کہ اگر تھانہ بھون میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تو میں اس وقت ہدایہ جلالین، مشکوٰۃ یا تیسیر الوصول پڑھتا۔ فرمایا کہ بغیر نور الانوار اور مختصر المعانی کے آپ مشکوٰۃ، جلالین کیسے پڑھ لیں گے۔ اچھا اس وقت ہدایہ اخیرین پڑھنے والا جہاں سے پڑھ رہا ہے اس کے آگے آپ پڑھیں۔ میں نے عبارت صحیح پڑھ دی۔ فرمایا کہ ترجمہ کیجئے۔ میں نے ترجمہ بھی صحیح کر دیا۔ فرمایا کہ مطلب بیان کیجئے۔ میں نے کہا اس عبارت کا تعلق ذرا اوپر سے ہے ذرا اوپر سے دیکھ لوں۔ اتنا سنتے ہی فرمایا کہ تم ہدایہ، مشکوٰۃ، جلالین ضرور پڑھ لو گے۔ یہ ہدایہ اخیرین پڑھنے والے نہ عبارت صحیح پڑھتے ہیں اور نہ ترجمہ صحیح کرتے ہیں اور نہ ان کو اس کی خبر کہ کس مضمون کا تعلق کس سے ہے۔ چنانچہ نام داخل کر دیا اور حضرت حکیم الامتؒ سے فرمایا کہ یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ بغیر شرح جامی، مختصر المعانی، نور الانوار پڑھے مولوی ظفر ہدایہ اخیرین کی عبارت صحیح پڑھ گئے اور ترجمہ بھی صحیح کر دیا حالانکہ پہلے سے مطالعہ کیا اور نہ کتاب کو دیکھا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ یہ کرامت نہیں بلکہ تعلیم کی خوبی ہے ہمارے یہاں مولوی عبداللہ صاحب ابتدائی تعلیم بہت اچھی دیتے ہیں کہ نحو میرا اور ہدایت النخو پڑھنے والوں کو عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنانے کی پوری مشق ہو جاتی ہے۔ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کانپور ہی میں تھا کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ کے انتقال کی خبر آگئی انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہی مولانا عبداللہ صاحب تھانہ بھون تشریف لے آئے اور میں کانپور میں تعلیم پاتا رہا۔ پھر چونکہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا عبداللہ صاحب حضرت مولانا فلیل احمد صاحب قدس سرہ سے رجوع کیا تھا حضرت نے ان کی تکمیل و تربیت کے لئے غالباً اس کی ضرورت ظاہر فرمائی کہ وہ سہارنپور حضرت کینڈ میں رہیں۔ چنانچہ تھانہ بھون سے رخصت ہو کر انہوں نے مدرسہ مظاہر علوم میں قیام فرمایا اور مدرس مظاہر علوم بنائے گئے۔ ۱۲۲۶ھ میں جب بندہ مدرسہ جامع العلوم کانپور سے

سند فراغ من الدینیات حاصل کر کے تھانہ بمبھون حاضر ہوا تو مولانا اس وقت مظاہر علوم کے مدرس تھے۔ میری کتب فنون منطق و فلسفہ باقی تھیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دارالعلوم دیوبند بھیجنے کی ہوئی لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کا پیام یہ پہونچا کہ مولوی ظفر احمد کو مظاہر علوم سہارنپور بھیجا جائے۔ یہاں گو اس وقت مولانا محمد یحییٰ صاحب سہسرامی مدرس فنون موجود نہیں ہیں وہ مدرسہ عالیہ کلکتہ تشریف لے گئے ہیں مگر ان کی جگہ مدرس فنون بلایا ہی جائے گا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی تمھارے حال پر توجہ ہے تو اللہ کا نام لیکر مظاہر علوم ہی میں داخل ہو جاؤ۔ میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ مولانا عبداللہ صاحب بھی وہاں مدرس تھے ان سے دل بہت مانوس تھا۔ چنانچہ حرم ۱۳۲۸ھ میں بندہ سہارنپور حاضر ہو گیا۔ اس زمانے میں مولانا عبداللہ صاحب نے میرے ساتھ شرکت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ بنام منذر بن ساوی عبدی اور والا نامہ بنام ہرقل شاہ روم فوٹو سے چرب لیکر طبع کرایا اور دو آنہ یا چار آنہ بدیہ رکھا۔ مجھے اس میں پچاس روپے منافع ہوا۔ اور اسی قدر مولانا کو بھی ہوا۔ یہ رقم ہمارے سفر حج میں کام آئی کہ اسی سال شوال ۱۳۲۸ھ میں مولانا عبداللطیف صاحب اور مولانا ثابت علی صاحب مولوی فیض الحسن صاحب سہارنپوری کی معیت میں بندہ نے اور مولانا عبداللہ صاحب نے بھی حج کا ارادہ کر لیا تھا۔ مولانا عبداللہ صاحب کو میری خوابوں پر بہت اعتماد تھا جب ہم حج سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو فرمایا کہ مولوی ظفر تم کو اپنا وہ خواب بھی یاد ہے کہ تم نے خود میرے پڑھنے کے زمانے میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی حضور نے تم کو جنت کی بشارت دینے کے بعد فرمایا تھا کہ پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں بھی آؤ گے تم نے عرض کیا کہ حضور اشتیاق تو بہت ہے آپ دعا فرما دیں حضور نے دعا فرمائی تھی دیکھو اس خواب کا ظہور ہو گیا کہ تم پڑھنے سے فارغ ہوتے ہی مدینہ جا رہے ہو مگر سے مدینہ جلتے ہوئے میں اور اونٹ پر تھا اور مولانا عبداللہ صاحب دوسرے اونٹ پر۔ مدینہ سے واپسی میں دونوں ایک اونٹ پر تھے تو فرمایا کہ تم نے ایک خواب یہ دیکھا تھا کہ میں ورم

دونوں ایک اونٹ پر مکہ مدینہ میں سفر کر رہے ہیں دیکھو اس کا بھی ظہور ہو گیا۔ ہم دونوں ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ سفر حج سے واپسی پر مولانا عبداللہ صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے پھر تھانہ بھون میں مدرسہ کی جگہ پر جانے کی اجازت چاہی حضرت نے اجازت دیدی وہ تھانہ بھون تشریف لے آئے اور ماہ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ سے یہ ناچیز ان کی جگہ مظاہر علوم میں مدرسہ بنا دیا گیا۔ جو اسباق مولانا عبداللہ صاحب کے پاس تھے شرح وقایہ، نور الانوار وغیرہ وہ میرے سپرد ہوئے۔ پھر ۱۳۲۹ھ میں جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے ہجرت مکہ مدینہ تشریف لے گئے تھے میں مظاہر علوم سے رخصت ہو کر تھانہ بھون رہا۔ حضرت کی واپسی پر پھر حاضر ہوا۔ مگر حضرت سے اجازت لی کر مدرسہ ارشاد العلوم گڑھی بختہ میں دو ڈھائی سال مقیم رہا پھر مستقل قیام تھانہ بھون میں ہو گیا جس وقت میں گڑھی بختہ میں تھا اسی زمانے میں مولانا عبداللہ کاندھلہ کے مدرسہ میں تشریف لے گئے تھے اور یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ بہر حال آخر عمر تک کاندھلہ ہی میں پڑھاتے رہے اور وہیں انتقال ہوا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون یغفر اللہ لنا ولربحمتنا وایاہ وادخلنا وایاہ الجنة برحمۃ وفضلہ والسلام

نوٹ :- مولانا عبداللہ صاحب کے دولہے کے تھے ایک کا نام عبید اللہ اور دو کے کا نام یاد نہیں وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں کچھ معلوم ہو تو اطلاع دیں۔ مولانا عبداللہ صاحب کا کچھ حال تذکرۃ الخلیل میں بھی بلیگا۔ فقط ۲۰ ربیع الاول ۱۳۲۹ھ

مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے دو صاحبزادے تھے جو مولانا مرحوم کے انتقال کے بعد میرے چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں چلے گئے تھے اور مستقل وہیں قیام تھا۔ لیکن بڑے لڑکے مولوی حافظ عبید اللہ کا چند سال ہوئے کسی تبلیغی سفر میں انتقال ہو گیا اور دوسرے صاحبزادے حافظ انعام اللہ ہر چند سال سے کچھ جنون یا جذب کا اثر ہے۔ بہت دنوں سے اسی حال میں شہروں اور جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کے حال پر رحم فرمائے۔

مولانا عبداللہ صاحب کی اس تالیف اکمال الشیم کے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف

معروف و مشہور ہیں جن میں تبسیر المبتدی اور تبسیر المنطق سب سے زیادہ مشہور ہیں تبسیر المبتدی
تھانہ بھون کے قیام میں تالیف فرمائی۔ اور جیسا کہ مولانا شبیر علی صاحب نے اپنے خط
میں لکھا ہے انہیں کے لئے تالیف ہوئی۔ اس لئے کہ تبسیر المبتدی پر حضرت اقدس تھانوی
نور اللہ مرقدہ کی تقریظ میں ارشاد ہے کہ بلحاظ حالت زمانہ اکثر یہ امر پیش نظر رہتا ہے
کہ جہاں تک ہو سکے مصلین علوم کے لئے سہولت و اختصار کی رعایت رکھنا
ضروری ہے چنانچہ یہ رسالہ جو آپ کے پیش نظر ہے اسی خیال کا ایک منظر ہے۔ حرک
اس کا خاص اپنے ایک عزیز مبتدی بچہ کا فارسی اور عربی شروع کرنا اور اس کیلئے ایک
محدود و غیر وسیع وقت کا ظاہر کیا جانا ہے۔

اس وجہ سے میں نے مشفقانہ مجھی مولوی حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی سلمہ
سے جو فی الحال میرے پاس تدریس طلبہ میں مشغول ہیں چند مختصر قواعد فارسی و عربی کے
جو کہ کثیر الاستعمال ہوں اور اگلی کتب قواعد و مقاصد کے تفہیم میں معین ہوں واضح اور
سلیس عبارت میں تدوین کرنے کے لئے درخواست کی۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے
بیش بہا وقت میں سے ایک حصہ اس میں صرف کر کے اس کو مرتب کیا۔ اور محض بنا
بر حسن ظن حرفا میری نظر سے اس کو گذارا۔ اور مختلف مواقع پر میرے مشوروں کو بھی
قبول کیا۔ نفع اس کتاب کا محتاج بیان نہیں۔ مبتدی کو پڑھا کر خود دیکھا جاسکتا ہے۔
اس تقریظ کی تاریخ ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۲۷ھ ہے۔ اور تبسیر المنطق کا اندھلہ کے دوران
قیام میں تالیف فرمائی جس کی تمہید میں مولانا نے تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں طلبہ کی
استعدادیں بہت ضعیف ہو گئی ہیں۔ اور منطق ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق صرف ذہن
اور فہم سے ہے اس لئے اس سے بہت کم مناسبت ہوتی ہے۔ اور رسائل منطق.....
سب غیر زبان فارسی یا عربی میں ہیں..... اس ضرورت سے ضروری مسائل
منطق کے اردو میں لکھے گئے ہیں اور ان کو تبسیر المنطق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور
اس رسالہ کو تصحیح کے لئے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب مفتی ریاست مالیر کوٹلہ ضلیفہ
حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ و سرپرست و متحن درجات ابتدائہ دارالعلوم دیوبند

و مظاہر علوم سہارنپور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس رسالہ کی تالیف ۲۵ رزی ۱۲۶۰
 ۳۶ھ کو پوری ہوئی جیسا کہ رسالہ کے ختم پر لکھا ہے۔

مدرسہ کی روئداد کے موافق حضرت مولانا الحاج عبداللہ صاحب گنگوہیؒ کا تقرر
 مظاہر علوم میں ۱۲ شوال ۱۲۶۰ھ میں ہوا۔ اور شوال ۱۲۸۰ھ میں اکابر مدرسہ کے ساتھ سفر
 حج کے لئے تشریف لے گئے اور سفر حج سے واپسی پر صفر ۱۲۸۰ھ سے ایک ماہ چوبیس یوم
 مدرسہ میں کام کیا۔ اس کے بعد اس ناکارہ کے یاد کے موافق تو کچھ زمانہ تھانہ بھون کے
 قیام کے بعد کاندھلہ جانے اور مولانا شبیر علی صاحب کے گرامی نامہ کے موافق سہاگ
 کے بعد براہ راست کاندھلہ تشریف لے جانے۔ مولانا شبیر علی صاحب کی عمر اس ناکارہ
 سے تین سال زائد ہے اور ان کا قیام بھی تھانہ بھون تھا اس لئے ان کی یاد زیادہ مقدم ہے
 لیکن مولانا طغرا احمد صاحب مدظلہ نے جن کی عمر مولانا شبیر علی صاحب سے بھی دو سال
 زائد ہے سہارنپور سے تھانہ بھون تشریف لے جانا تحریر فرمایا ہے۔ بہر حال سہارنپور سے
 براہ راست یا تھانہ بھون ہو کر اہل کاندھلہ کے اصرار اور حضرت اقدس سہارنپوری قدس سرہ
 کے ارشاد پر کاندھلہ تشریف لے گئے۔ اور وہاں مدرسہ عربیہ میں جو پہلے سے قائم تھا جسکو
 مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے قیام سے بہت زیادہ ترقی ہوئی آخر تک تعلیم فرماتے رہے اور
 وہیں قصبہ میں ایک کرائے کے مکان میں مع اہل و عیال تشریف فرما رہے اور ۵ ارجب
 ۱۲۹۰ھ مطابق ۲۶ مارچ ۱۹۲۱ء شب شنبہ میں کاندھلہ ہی میں انتقال ہوا اور ہمارے
 جدی قبرستان متصل عید گاہ میں جس میں حضرت مفتی الہی بخش صاحب نور اللہ مرقدہ وغیرہ
 اکابر علماء و مشائخ خاندان مدفون ہیں تدفین عمل میں آئی نور اللہ مرقدہ و برادر صمیم
 مولانا طغرا احمد صاحب اور مولانا شبیر علی صاحب نے اپنے استاذ مولانا عبداللہ صاحب
 کے طرز تعلیم کے متعلق جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ اثر ان کے استاذ میرے والد حضرت
 مولانا محمد کبیری صاحب نور اللہ مرقدہ کا طرز تعلیم تھا کہ وہ اپنی تعلیم میں بالخصوص درجہ ابتدائی
 کی تعلیم میں بالکل مجتہد تھے اور ہر شخص کی حیثیت کے موافق اپنی ایجاد سے تعلیم دیا کرتے
 تھے وہ خاص طور سے طرف کی کتابوں مستد اور کتابوں میں سے کوئی نہیں پڑھاتے تھے

بلکہ خوب مشق و تمویں کے بعد صرف میرزا بیچ گنج کتب ایک ایک دو دو دن میں سن لیا کرتے تھے خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی یہ پیش آیا کہ انھوں نے مثال مضاعف اجوف واوی یائی ناقص واوی یائی کے قواعد زبانی بتا کر کاپی پر لکھوائے اس کے بعد دوسرے بابت لکھوائے اور پھر فرمایا کہ ان قواعد پر ان کے صیغے بنا کر لاوا اور کاپی پر ہر صیغہ مع اس کی تعلیل کے لکھوا کر دیکھتے تھے یہ بت تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس کے بہت صیغے بنائے اسی طرح نحو میں زبانی قواعد بتا کر ان کو لکھوا کر ان کی ترکیبیں ان قواعد کے مطابق لکھوایا کرتے تھے۔ یوسف زلیخا کسرفا کے ساتھ کی ترکیب اب تک یاد ہے کہ ہم سے کرائی ستمی میں نے کر دی کہ یوش منادی مرخم ہے اور ف و فار سے امر کا صیغہ ہے اور زلیخا مفعول اسی طرح اور بھی بہت سے صیغے صرف کے اور نحو کی ترکیبیں یاد ہیں۔ علم ادب پر ان کا بہت زور تھا اور اس میں بھی متداول کتابیں، مقامات متنبی وغیرہ ترمین کے بعد دورہ حدیث کی طرح سنتے تھے۔ خمیر کے ساتھ ان کے یہاں چہل حدیثوں کے پڑھانے کا بہت دستور تھا مجموعہ چہل حدیث جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، ملا جامی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی چہل حدیثوں کا مجموعہ ہے اور خود انھوں نے ہی طبع کرایا تھا پڑھاتے تھے کافیہ کے ساتھ پارہ عم کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب میں دو چیزیں ہیں الفاظ اور ترجمہ مسلمان بچے کو پارہ عم تو یاد ہی ہوتا ہے صرف ترجمہ یلو کرنا پڑتا ہے اور الفاظ پارہ ہونے کی وجہ سے مسلسل یاد رہتے ہیں۔ ہدایۃ النحو اور کافیہ ساتھ پڑھانے کا دستور تھا۔ کافیہ کی ترتیب کے موافق صبح کو ہدایۃ النحو اور جتنا ہدایۃ النحو کا سبق ہو گیا اسی کے مطابق شام کو کافیہ اسی طرح قدری کنز بھی ساتھ پڑھانے کا دستور تھا۔ کنز کی ترتیب کے موافق کنز کا سبق گویا اصل تھا اور قدری کا سبق اس کے لئے بمنزلہ مطالعہ کے جمعہ کے دن تلخیص کا سبق اتنی مقدار میں کہ اگلے جمعہ تک کی مختصر المعانی کی مقدار پوری ہو جائے۔ پورے ہفتہ اس کی مختصر المعانی ہوتی اور آئندہ جمعہ کو پھر تلخیص کا اتنا ہی سبق یہی معاملہ منار اور نور الانوار کے ساتھ رہتا۔ منار چونکہ علیحدہ مطبوع نہیں ہے اس لئے جمعہ سے پہلے پہلے نور الانوار میں سے اس کا نقل کرنا بھی تھا

الشیہ ابن مالک کا سبق حفظ سنتے تھے اس ناکارہ نے رجب شمسہ میں تو میزان وغیرہ شروع کی تھی اور رمضان میں نجومیر شروع ہو گئی تھی شعبان شمسہ تک نجومیر شرح مائتہ مع ترتیب ہدایۃ النحو کافیہ کبریٰ، ایسا غوجی، شرح تہذیب، منیۃ الطالبین، بعض قصائد نفحۃ الیمین، الشیہ ابن مالک، فصول اکبریٰ، مجموعہ چل حدیث، ترجمہ پارہ عم و تبارک لذی پڑھی تھیں۔ ان کو ابتدائی کتابیں پڑھانے کا زیادہ شوق تھا۔ انھوں نے اہل مدرسہ سے بار بار اس پر بھی اصرار کیا کہ درجہ ابتدائی مجھے دید و حدیث پڑھانے والے تو اور بھی مل جائیں گے۔ اسی کا اثر ان کے سب شاگردوں میں بھی خوب رہا۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی کو بھی ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کا بہت شوق تھا وہ جس انہماک اور دل چسپی سے ابتدائی کتابیں پڑھاتے تھے اس طرح اوپر کی کتابیں نہیں میرے چچا جان مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کا بہت اہتمام تھا۔ میرے والد صاحب کی رائے یہ بھی تھی کہ اہل مدارس کو درجہ ابتدائی کا مدرس ایسے شخص کو ہرگز نہ بنانا چاہیے جو پورا مولوی ہو۔ ان کو خیال تھا کہ جو ہوشیار طالب علم ذہین و فہیم ہو اس کو شرح جامی، مختصر المعانی پڑھا کر ابتدائی مدرس بنادیا جائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا مولوی ہمیشہ آئندہ ترقی کی فکر میں رہتا ہے اور چھوٹے اسباق کو بے توجہی سے پڑھاتا ہے اور جس نے اوپر کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہوں گی وہ ترقی کی فکر میں نہیں پڑے گا وہ مدارس کے موجودہ طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس کا یہ طرز کہ مدرس تقریر کرتا رہے طالب علم کا کرم ہے کہ سنے یا نہ سنے اس سے کیا استعداد پیدا ہو سکتی ہے اس ناکارہ کو اپنی تعلیم کے قصے تو بہت یاد ہیں مگر بے ارادہ طول ہوتا جا رہا ہے صرف مشکوٰۃ شریف پڑھنے کا قصہ لکھتا ہوں کہ وہ بغیر ترجمہ کے پڑھی ہے البتہ یہ اجازت تھی کہ جس لفظ کا دل چاہے ترجمہ پوچھ لوں اگر ان کے نزدیک بتانے کے لائق ہوتا تو بتاتے ورنہ ایک ڈانٹ پلاتے اور ان کا جہان دل چاہے ترجمہ پوچھ لیں اگر صحیح بتلا دیا الحمد للہ ورنہ ایک ڈانٹ اور پڑتی کہ پوچھا کیوں نہیں۔ حدیث پوری ہونے کے بعد اس ناکارہ کے ذمہ تھا کہ یہ بتاؤں کہ یہ حدیث مذہب خفیہ کے

موافق ہے یا مخالف۔ مگر مخالف ہے تو اپنی دلیل اور حدیث پاک کی توجیہ مشکوٰۃ شریف کے مطالعہ کے لئے مظاہر حق دیکھنے کی تو اجازت نہیں تھی لیکن ہدایہ اور طیّٰی ساری مطالعہ کے وقت دیکھنا ضروری تھا۔ مشکوٰۃ کے حواشی اور دورے کی جس کتاب کے حاشیہ کو دل چاہے دیکھنے کی اجازت تھی خوب یاد ہے اور رہے گا کہ ایک حدیث کے ختم پر اس نا کارہ نے یہ توجیہ کی کہ تغلیظ پر محمول ہے ایک پتھر کھایا اور فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغو ذبائش محض ڈرانے کے لئے ہموٹ بول دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تغلیظ کی توجیہ احکام میں ہوا کرتی ہے جیسا کہ چور کے اور شراب پیئے والوں کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ چوٹھی مرتبہ قتل کر دیں۔ اخبار میں یہ توجیہ نہیں ہوا کرتی اس کے بعد جب اکابر شراح کے کلام میں کہیں اخبار میں تغلیظ کی توجیہ دیکھتا ہوں تو اپنا وہ پتھر یاد آجاتا ہے۔ اس سیرہ کار کو والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے مشکوٰۃ شریف بھی بہت اہتمام سے شروع کرائی تھی ظہر کی نماز کے بعد متصلاً غسل فرمایا اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھی اسکے بعد میری طرف متوجہ ہو کر بسم اللہ اور مشکوٰۃ شریف کا خطبہ پڑھوایا اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بہت دیر تک نہایت الحاح و زاری سے دعا فرمائی۔ تذکرۃ الخلیل میں یہ قصہ تفصیل سے مولانا میرٹھی تحریر فرما چکے ہیں۔ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو انگریزی دانوں کو بھی عربی پڑھانے کا بہت شوق تھا وہ انگریزی دانوں کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہتر گھنٹے دیدو میں انشاء اللہ عربی پڑھا دوں گا۔ مگر وہ بہتر گھنٹے اس طرح ہوتے تھے کہ ہر اتوار کو دو گھنٹے اور وہ ان دو گھنٹوں میں اتنے قواعد اور اصول بتا دیتے تھے کہ گئے اتوار تک اس کی تکمیل ان لوگوں سے ہمت ہی سے ہوتی تھی۔ چنانچہ مولوی منعمت علی صاحب سابق وکیل بہار نیپور جو تقسیم کے بعد میں کراچی جا کر وہیں وفات پانگے رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے والد صاحب سے اسی طرح عربی پڑھنی تھی اور اس کے بعد ہدایہ اولین و فر پڑھتے تھے اور بھی یہاں متعدد انگریزی دانوں کو عربی پڑھائی مگر وہ اپنی ملازمتوں کی وجہ سے تباہ و خیرہ کی وجہ سے رہ گئی۔ ان کا اصول یہ تھا کہ محنت ساری شاگردوں کے ذمے اور استاذ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ وہ سنتا رہے صبح ہو تو تصویب کر دے اور غلط ہو تو اول ہو

کرنے اور طالب علم اگر زیادہ بے تکی کہے تو وانزلنا الحدید فیہ یأس شدید و منافع للناس پر عمل کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چار کتابیں تو پڑھنے کے لئے اتاری ہیں اور ایک تعامل کے لئے یہ بھی آسمان ہی سے اتری ہے۔ ان کا اصول یہ بھی تھا کہ ادب کی کتابوں میں ایسی کتاب کا پڑھنا جس پر حاشیہ ہو یا اعراب ہو ان کو گوارا نہیں تھا۔ سب سے معلقہ متنبی وغیرہ تو وہ اپنی یاد سے طالب علموں کو لکھواتے تھے اور اس کا کارہ نے جب مقامات پڑھی ہے تو خاص طور سے کلکتہ کی چھپی ہوئی معری بلا حاشیہ خرید کر منگائی تھی وہ طالب علم کے لئے ترجمہ والی کتاب کے پڑھانے کے مخالف تھے۔ غرض وہ طالب علم سے اتنی محنت لیتے تھے کہ جس کو سن کر آج کل یقین آنا بھی دشوار ہے وہ درسی کتب کے پورا کرے گا بھی اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ بجز حدیث شریف کی کتابوں کے کہ ان کو تو تمت کی تاز تک پورا کراتے تھے بلکہ اثناء سبق میں کسی طالب علم کی ایک حدیث رہ جانے کا بھی قلق ہوتا تھا۔ حدیث پاک کے علاوہ اور کتابوں میں ان کا اصول یہ تھا کہ جس کتاب کے آٹھ دس سبق ایسے پڑھ لئے جائیں جس میں استاذ جو چاہے پوچھے طالب علم کچھ نہ پوچھے وہ کتاب اس لئے گویا پڑھ لی اب اس کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ متنبی میں انھوں نے مجھے بہت جلد ہی فرمادیا تھا کہ بس آگے ضرورت نہیں اور حماسہ شروع کرا دیا۔ یہ واقعات بہت تفصیل طلب ہیں مگر نہ اپنی سوانح لکھنی ہے اور نہ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے اور مولانا شبیر علی صاحب نے جو حضرت مولانا عبد صاحب گنگوہی کی طرز تعلیم کے متعلق تحریر کیا ہے اس کا ماخذ اور اس کا آپ بیتی نمونہ دکھلانا تھا۔

اتمام النعم

جس کی شرح اکمال الشیم ہے۔ حضرت اقدس سیدی و مرشدی حضرت مولانا الحاج فطیل احمد صاحب بہا جرمی قدس سرہ کی تالیف ہے جس کو سید الطائفہ حضرت الحاج امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی تعمیل حکم میں حضرت قدس سرہ نے تبویب الحکم کا اردو ترجمہ فرمایا تھا۔ لیکن حضرت نے اس ترجمہ کا کوئی نام تجویز نہیں کیا تھا بلکہ حضرت حاجی

صاحب کے تعمیل ارشاد میں تالیف فرما کر حضرت عظیم الامت تھانوی قدس سرہ کو طبع کرائے کے لئے دیدیا تھا حضرت تھانوی قدس سرہ نے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے سب سے پہلے اس کو طبع کرایا۔ اور اس کا نام "اتمام النعم" تجویز فرمایا۔ جیسا کہ خود حضرت تھانوی قدس سرہ کی تقریظیں آ رہی ہیں۔ اتمام النعم اس وقت تالیف ہوئی جب کہ حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ مظاہر علوم سے قبل دارالعلوم کے مدرس تھے چنانچہ اتمام النعم کے ختم پر حضرت سہارنپوری قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے ستائیسویں رمضان ۱۳۱۳ھ کو بعد نماز جمعہ مسجد محلہ خانقاہ قصبہ دیوبند صلیح سہارنپور میں یہ ترجمہ تمام ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہم اجمعین حضرت حکیم الامت نے سب سے اول حضرت حاجی صاحب کے حکم کی تعمیل میں طبع کرایا اور کتاب کے شروع میں یہ تقریظ تحریر فرمائی۔

(تقریظ از جناب جامع کمالات صوری و معنوی جناب مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب دامت برکاتہم۔)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للہ و اہلب النعم۔ واسع الفضل والکرم۔ والصلوة علی رسولہ محمد الذی اوتی جوامع الکلم۔ و علی آلہ واصحابہ ینابیع الحکم۔ سبحان اللہ مقبولان الہی کی بھی کیا شفقت و دل سوزی ہے کہ شب و روز بندگان خدا کے فیض رسانی و نفع بخشی کا خیال رہتا ہے یہی لوگ درحقیقت آیہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت قبلہ و کبر پیر و مرشد مولانا سیدنا الحاج الحافظ الشاہ محمد امداد اللہ دامت برکاتہم کے ایسی ہی شفقت کا مصداق یہ امر ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے مفید مفید کتابیں تصنیف ہوئیں۔ ترجمے ہوئے۔ اشاعت ہوئی انھیں مفید اور ضروری کتابوں میں سے ایک کتاب معروف بنام حکم جامع ارشادات قطب الوقت حجتہ اللہ حضرت ابن عطاء اسکندی ^{مصحف} تنویری اسقاط اللہ بیر ہے۔ واقعی جو طرز روحانی تربیت و اتقان معرفۃ کا ان بزرگ کے کلام میں پایا جاتا ہے کم کسی کے کلام میں دیکھا گیا۔ یہ کتاب بھی اپنے حسن ظاہر و جمال

باہر کی وجہ سے وصف و بیان سے مستغنی ہے۔ کسی کا قول ہے "ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے" مگر اس کے مضامین متفرق ہونے سے طالب کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ مسئلہ کس باب کا ہے۔ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترتیب و مہویب نہایت خوبی کے ساتھ کی جو النہج الانتم فی تبویب الحکم کے نام سے شہور ہے۔ حضرت سیدنا و مرشدنا ممدوح الصدر نے بنظر نفع رسالی اہل ہند کے اس کے ترجمہ کے لئے جامع الفضل و الکمال، عزیز النظر و المثال، جناب مولانا فلیل احمد صاحب مدرس سابق مدرسہ اسلامیہ دیوبند و مدرس حال مدرسہ اسلامیہ بہانپور کو حکم فرمایا۔ مولانا نے نہایت سلیس و مطلب خیز عبارت میں ترجمہ فرمایا اور حسب ارشاد سیدنا اس احقر کو طبع کرائے کے لئے عنایت ہوا۔ چونکہ غایت انکسار و خلوص کی وجہ سے جناب مولانا المترجم نے اس ترجمہ کا نام تک نہیں رکھا بھلا اپنا نام ظاہر کرنا تو کہاں اس لئے احقر نے اتمام النعم ترجمہ تبویب الحکم اس کا نام رکھ دیا۔ اور مشفق فخلصی خیر مجسم تصویریمت و کرم جناب حافظ محمد ابوسعید خاں صاحب ہتتم مطبع نظامی نے باقتضائے اس خلوص کے جو حافظ صاحب موصوف کو حضرت سیدنا دام ظلہ کے حضور میں ہے۔ اپنی عالی ہمتی سے اس کو نہایت اہتمام و تصحیح کے ساتھ طبع فرما کر مشتاقین کی آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخشا۔ یہ لالی بے ہاتھ غیظوں کے بعد بحر خفا سے ساحل ظہور پر آئے ہیں۔ جواب بھی اس کو اذیرہ گوش قبول بنائے میں پس و پیش ہو تو بجز نا قدر شناسی کے اور کیا الزام دیا جائے۔ فقط کتبہ محمد اشرف علی عفی عنہ۔

مصنف اتمام النعم

حضرت اقدس مولانا فلیل احمد صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ و برز مہجوع کے حالات حضرت ندرس سرہ کی سوانح تذکرۃ الفلیل میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب درج فرمائے ہیں اور مختصر حالات اس نا کارہ کی شرح موطا و جز کے مقدمہ میں بھی مذکور ہیں حضرت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حافظ القرآن و الحدیث سیدی و مرشدی الحاج ابو ابراہیم فلیل احمد بن الشاد عمید علی ابن الشاہ محمد علی بن شاہ قطب علی الایوبی الانصاری

الانبیاء کی ولادت باسعادت اپنے وطن انہیڈ ضلع سہانپور میں اواخر صفر ۱۲۶۹ھ میں ہوئی۔ ابتدائی کتب اردو، فارسی اپنے چچا شیخ انصار علی صاحب اور دوسرے علماء قصبہ سے پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے والد صاحب کے پاس گوالیار تشریف لے گئے۔ جیسا کہ خود حضرت کی تحریر میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ۱۲۸۳ھ میں جب دارالعلوم کی بنیاد پڑی تو اس میں داخل ہو گئے۔ لیکن اسی سال جب مظاہر علوم کی بنیاد پڑی اور حضرت نور اللہ مقدمہ کے ماموں حضرت اقدس عارف باللہ مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی قدس سرہ خلیفہ مجاہد حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ صدر مدرس ہو کر تشریف لائے تو حضرت سہانپوری اسی سال دیوبند سے سہانپور تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت سہانپوری قدس سرہ کافیہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سے انہیں تک جملہ علوم عالیہ و دینیہ فقہ تفسیر حدیث وغیرہ مظاہر علوم ہی میں پڑھ کر اسی مدرسہ میں تین روپے تنخواہ پر معین مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۲۸۵ھ کا سال ہے جب کہ حضرت قدس سرہ کی عمر مبارک ۱۹ سال کی تھی اور گویا پانچ سال میں کافیہ کے بعد کی جملہ کتب درسیہ دینیہ و عالیہ سے فراغ حاصل ہوا۔ لیکن حضرت کو علم ادب میں مہارت کا شوق ہوا۔ اس لئے معین مدرس کے بعد حضرت مولانا فیض الحسن صاحب ادیب سہانپوری شارح معلقہ متنبی، حماسہ کی خدمت میں جو کہ اس زمانہ میں ادب کے مشہور استاذ تھے اور لاہور میں ملازم تھے۔ اس لئے لاہور تشریف لے گئے۔ اس ناکارہ لے خود حضرت قدس سرہ سے حضرت کی ملازمت وغیرہ کے متعلق بہت سے استفسارات کئے تھے جن کے جوابات حضرت قدس سرہ اپنی شفقت سے بار بار مرحمت فرماتے تھے۔ اس ناکارہ کی یہ یادداشت اور اسی قسم کی دوسری تحریرات بھی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مقدمہ کے پاس رہیں۔ جو تقریباً اپنے اپنے مواقع میں تذکرۃ الخلیل میں مولانا میر کے اپنے الفاظ میں آچکیں۔ اس وقت حضرت قدس سرہ کا ایک ملفوظ بے اختیار بلفظ نقل کرنے کو جی چاہا۔ اس ناکارہ نے ۲۳ جمادی الاولیٰ شکرہ کو حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت نے کیا تمام کتابیں اسی مدرسہ میں پڑھی ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے مختصر طور پر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اصل یہ ہوا کہ میرے والد گوالیار میں ملازم تھے اور میرے

چچا بھی (انصار علی) وہیں کہیں تھے اتفاق سے وہ بھی گوالیار آ گئے اور انھوں نے مجھے عربی شروع کرا دی۔ اس وقت میں بوستاں پڑھتا تھا کہ عربی شروع ہو گئی۔ عربی شروع کر کے صرف میرزا بیچ گنج تک پڑھی تھی کہ والد صاحب نے ملازمت چھوڑ کر انہیٹہ کا ارادہ کیا میں بھی ہمراہ آ گیا۔ انہیٹہ میں کوئی خاص تعلیم کا انتظام (مدرسہ وغیرہ) نہیں تھا مگر یونہی لکھنؤ لکھنؤ کا فیہ، شرح جامی تک پڑھا تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑی۔ اس ناکارہ کے ایک دوسرے سوال کے جواب میں، ۱۷ ربيع الاول ۱۲۸۷ھ میں حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا: ”انہیٹہ میں مولانا سخاوت علی صاحب ایک بزرگ تھے بڑے متبع سنت، اتباع سنت میں نہایت تشدد اور بڑے سخت تھے میں نے مدرسہ دیوبند کے قیام سے قبل کچھ کتابیں بھی ابتدائی ان سے پڑھی تھیں۔ سابقہ ارشاد کے اندر کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑ گئی۔ میں اور برادر مولوی عبداللہ و برادر مولوی صدیق احمد مدرسہ دیوبند میں داخل ہوئے۔ شرح جامی تک پڑھ چکے تھے مگر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ تجویز فرما کر اس میں داخل فرمایا اور چھ سات ماہ قیام کے بعد (یکم رجب ۱۲۸۳ھ میں) مظاہر علوم کی بنیاد پڑی۔ دیوبند میں اب وہاں موافق نہیں آئی تو مظاہر علوم میں آ کر داخل ہو گیا۔ مولانا محمد منظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت و شفقت تھی کہ مولانا نے فرمایا کہ شرح جامی کا کوئی سبق مدرسہ میں نہیں اس لئے مختصر المعانی میں داخل ہو جاؤ انتہی بلفظ۔ لاہور سے واپسی کے بعد خود حضرت قدس سرہ کے الفاظ یہ ہیں ”لاہور جا کر چند ماہ قیام کیا۔ مقامات منہنسی مولانا فیض الحسن صاحب سے پڑھ کر دیوبند واپس آ گیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے وہاں سے ملازمت پر ایک پہاڑ پر دس روپے مشاہرہ کے ساتھ قاموس کا اردو ترجمہ کرنے کی خدمت پر بھیج دیا۔ وہاں دو ایک ماہ قیام کر کے واپس آ گیا انتہی۔ اس کے بعد حضرت منظور ضلع سہانہ پور کے مدرسہ عربی میں مدرس بنا کر بھیج دیئے گئے۔ (تذکرۃ الرشید جلد اول) اسی دوران میں حضرت قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک پر بیعت کی جس کا قصہ مستقل آخر میں آ رہا ہے اور اسی دوران میں بھوپال سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ پر ملازمت کے لئے بمشاہرہ تین سو روپے

براعرار ہوا اور حضرت مولانا اس وقت دیوبند میں تیس روپے مشاہرہ پر ملازم تھے حضرت مولانا نے تو تشریف لے جانے سے انکار فرمایا تو نذر الملہام صاحب کا اصرار ہوا کہ حضرت اپنے کسی معتمد کو تجویز فرماویں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو تجویز فرمایا اور حضرت ماموں صاحب کے انتخاب اور حضرت گنگوہی قدس کی اجازت پر ۱۲۹۳ھ میں بمشاہرہ پچاس روپے تشریف لے گئے۔ ہر چند کہ وہاں ہر نوع کا راحت و آرام اور مدار الملہام صاحب کی کوٹھی موتی محل میں قیام اور انہی کے یہاں خورد و نوش کا انتظام تھا لیکن جن انوار و تجلیات کی موسلا دھار بارش ان نواح میں تھی وہ وہاں نہ مل سکی اور وہاں کی آب و ہوا بھی موافق نہ آئی تو حضرت قدس سرہ نے اپنے شیخ و مرشد اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں استعفیٰ دیکر واپس آنے کی اجازت چاہی۔ اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے جواب تحریر فرمایا وہ تذکرۃ الخلیل میں درج ہے جو حسب ذیل ہے:-

برادر م مولوی خلیل احمد صاحب رفیو شہم بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائیے
آج خط آیا حال معلوم ہوا۔ در صورتیکہ ہو اوہاں کی آپ کو موافق نہیں تو ترک ہاں
کا ضروری ہے کہ اس جگہ کا کہ ہونا موافق ہو ترک کرنا حکم حدیث ثابت ہے مگر
چونکہ معاش کا قصہ نازک ہے لہذا جب تک دوسری جگہ سامان نہ ہو جائے ترک مناسب
نہیں اس واسطے چندے قیام وہاں کا مناسب ہے۔ مراد آباد میں آپ کی طلب بہت
رہی۔ اب وہاں مولوی عبدالحق پوری آگئے ہیں مگر جیسا چاہیے ویسا کام ان سے نہیں
ہوتا۔ اگر مناسب ہو اوہاں یا دوسری جگہ کہ نذیر اس کی کرتا ہوں تجویز ہو کر مطلع کروں
گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فقط ۱۸ ربیع الاول ۱۲۹۳ھ بروز جمعہ

حضرت قدس سرہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے تعمیل حکم میں بھوپال تشریف
فرما رہے کہ موکم حج آگیا اور حضرت قدس سرہ پر بھی حرمین شریفین کی حاضری کا جذبہ اور
شور سے پیدا ہو گیا اور ریاست کے قانون کے موافق کہ جو ملازم حج کو جائے سکونت
بلا وضع تنخواہ مل جاتی ہے اور چند ماہ کی تنخواہ پیشگی مل جاتی ہے۔ حضرت نے بھی رخصت کی

درخواست دیدی اس میں جو روپیہ تنخواہ وغیرہ ملا وہ ناکافی تھا لیکن حضرت پرشوق کا غلبہ تھا اس لئے ناکافی رقم لے کر تشریف لے گئے۔ جس کی تفصیل تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے اور مکہ مکرمہ پہونچ کر سید الطائفہ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے دولت کدہ پر حاضر ہو گئے وہاں کا نوپوچھنا ہی کیا کہ انوار باطنیہ اور لزانہ معاشیہ کا لطف آگیا۔ یہ حضرت نور اللہ مرقدہ کا پہلا حج ہے جس کی تفصیل تذکرۃ الخلیل میں بسط سے لکھی ہے حج سے فراغ پر مدینہ پاک حاضری کا ارادہ ہوا لیکن مدینہ پاک کا راستہ اس وقت بہت خطرناک تھا۔ جو لوگ مدینہ پاک جا رہے تھے وہ بھی بد امنی کی وجہ سے واپس آ رہے تھے قتل و غارت کا زور تھا۔ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے حضرت سے دریافت فرمایا کہ مولوی غلیل احمد کہو کیا ارادہ ہے سننا ہوں کہ مدینہ منورہ کے راستہ میں امن نہیں اس لئے حجاج بکثرت واپس وطن جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا قصد تو مدینہ طیبہ کا بہت ہے کہ موت کے لئے جو وقت مقرر و مقدر ہو چکا وہ کہیں بھی نہیں ٹل سکتا اور اس راستہ میں آجائے تو رہے نصیب کہ مسلمان کو اور چاہئے کیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اب اگر موت کے ڈر سے مدینہ طیبہ کا سفر چھوڑوں تو مجھ سے زیادہ بزرگ نصیب کون۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت کا چہرہ خوشی کے مارے دکنے لگا۔ اور فرمایا بس بس تمہارے لئے یہی رائے ہے کہ ضرور جاؤ اور انشاء اللہ تعالیٰ پہونچو گے۔ چنانچہ میں حضرت سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوا اور جس طمانیت اور راحت کے ساتھ پہونچا وہ میرا ہی دل خوب جانتا ہے۔ تقریباً دو ہفتہ حاضر آستانہ رہا اور پھر بحیرت تمام وطن پہونچ کر امام ربانی کا قدم بوس ہوا۔ اسی سفر میں حضرت قدس سرہ کو شیخ الحرم مولانا الشیخ احمد دحلان سے اور شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی نقشبندی دہلوی ثم المدنی نور اللہ مرقدہ سے اجازت حدیث بھی ہے جو سلسلات کے شروع میں بلفظ طبع ہو گئی ہے۔ شیخ احمد دحلان سے اجازت مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری پر۔ حضرت شاہ صاحب کی اجازت مدینہ منورہ میں ۱۲۹۳ھ میں ہے۔ سفر حج سے واپس آ کر حضرت نے بہوپال کا ارادہ نہیں فرمایا کہ اب وہاں ناموافق تھی۔ چند

روز وطن (انبہٹ) رہ کر جہادی الاولیٰ ۹۳ھ میں سکندر آباد ضلع بلند شہر کے مدرسہ عربیہ جامع مسجد میں مدرس ہو کر تشریف لے گئے مگر وہاں بتند عین نے نہایت شدید مخالفت کی ہر طرح سے ایذا رسانی کی جس پر حضرت نے اعلیٰ حضرت گنگوہی سے واپسی کی اجازت چاہی مگر حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ نے اجازت نہیں دی اور حسب ذیل والا نامہ تحریر فرمایا:-

مولوی خلیل احمد صاحب مدفیوہم۔ السلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کے نام نے ورود کیا حال معلوم ہوا۔ قصہ جدید سے کچھ آپ وحشت نہ کریں۔
عالم میں موافق و مخالف دونوں ہوتے ہیں۔ آپ اپنا کام کئے جاویں۔ اگر مخالف برسر پر
خاش ہیں تو موافق برسر نگہداشت ہیں۔ جب تک ہوا اپنی طرف سے ترک مت کرو۔ ہدیہ
الطفال کا اور ہدیہ ورثہ اطفال کا لینا جائز ہے کچھ اندیشہ نہیں۔ پہلے خط میں لکھا ہے ہوا
تھا فقط مکرر اس شکایت کی رفع اور تکذیب میرا قدر علی سے اگر مناسب ہو کسی کی زبانی
کرادیجیو گونا فاع نہ ہو۔ اپنی طرف سے سب کو راضی رکھنا بہتر ہے شاید کچھ نافع ہو جائے۔
قال اللہ تعالیٰ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم الخ۔ مگر اس فرقہ کا راضی ہونا منفع نہیں خصوصاً
جب واعظ ان کے ترغیب دینے والے دورہ کرتے ہوں۔ فقط والسلام

روز جمعہ ۱۶ جہادی الثانیہ ۹۳ھ (۲۹ جون ۱۸۷۶ء)

لیکن باوجود حضرت قدس سرہ کی نرمی کے بڑاؤ اور مدارات کے وہاں کے لوگوں
کا عناد بڑھتا ہی رہا اس لئے حضرت گنگوہی قدس سرہ کی اجازت سے وہاں سے استعفاء
دیکر واپس تشریف لے آئے۔ اسی سال شوال ۹۳ھ میں اکابر ہند کا وہ مقدس قافلہ
حج کیلئے روانہ ہوا جس کے اندر ہندوستان کے شمس نور حضرت اقدس گنگوہی اور حضرت اقدس نانوتوی نور اللہ
مرقد ہما اور حضرت مولانا محمد مظہر صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، صدر مدرس دارالعلوم دہلی اکابر
نور اللہ مراد ہم بھی ساتھ تھے حضرت سہا پوری قدس سرہ نے بھی بہت سی تمنا و اشتیاق سے اس
قافلہ کیساتھ جاکے دھاکا کے سفر کے انتظام میں شکلات کی وجہ سے بالخصوص جبکہ ابھی سفر حج سے واپسی ہوئی تھی
حضرت گنگوہی نے اجازت نہ دی۔ ربیع الاول ۹۵ھ میں یہ مبارک قافلہ دہلی یا نور غنیمت

کی ذاک میں مولانا محمد یعقوب صاحب کو مولوی شمس الدین صاحب چیف جج بھاو لپور کی ایک درخواست جس میں نہایت قابل مدرس کی طلب تھی اس میں بہت سے اوصاف کی قید تھی نوجوان ہو نہایت ذکی ہر فن میں متبحر و حیرت خلیق اور منتظم کہ طلبہ کا اتالیق بن کے بحسب صلاح ہو کر صورت ہی سے نیک روی کا سبق لیا جاسکے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس درخواست پر حضرت سہارنپوری قدس سرہ کو تجویز فرمایا۔ حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عذر بھی کیا کہ حضرت یہ شرائط مجھ میں کہاں پائی جاتی ہیں مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اہل علم اپنے کو یونہی سمجھا کتے ہیں تم کو اپنی ناقابلیت یہیں نظر آتی ہے کہ بڑے سہو پر موجود ہیں۔ باہر جا کر دیکھو گے تو اتنا بھی کسی کو نہ پتا وگے۔ بالآخر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت گنگوہی قدس سرہما کی اتفاق رائے سے حضرت سہارنپوری بمشاہدہ تیس روپے بھاو لپور تشریف لے گئے اور وہیں کے قیام میں حضرت قدس سرہ کا دوسرا سفر حج ہے جو خود حضرت قدس سرہ کے اپنے قلم سے اپنی بیاض میں ان الفاظ میں لکھا ہے روانگی جانب بیت اللہ ۲۴ شوال ۱۲۹۶ھ بروز پنجشنبہ تذکرۃ الخلیل میں بھی شوال ۹۶ھ ہی ہے اس لئے تذکرۃ الرشید جلد ثانی میں جو ۱۲۹۶ھ لکھا گیا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے یہی وہ مبارک سفر ہے جس میں اعلیٰ حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت سہارنپوری قدس سرہ کو خلافت و اجازت بیعت مرحمت فرما کر اپنا عامہ مبارک عطا فرمایا تھا جس کے متعلق تذکرۃ الرشید جلد ثانی میں تحریر ہے۔ مولانا مدوح جب دوبار حج کے لئے مکہ معظمہ روانہ ہوئے تو امام ربانی (حضرت گنگوہی) نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں لکھا کہ مولوی خلیل احمد صاحب کو اجازت مرحمت فرما دیں حضرت اعلیٰ مولانا کی حالت کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ محرم ۱۲۹۶ھ میں خلافت نامہ مزین بہر کر کے عطا فرمایا اور کمالی مسرت سے اپنی دستار مبارک سر سے اتار کر مولانا کے سر پر رکھ دی۔ مولانا مدوح نے دونوں عطیہ حضرت امام ربانی کے حضور میں پیش کر دیئے اور عرض کیا کہ بندہ تو اس لائق نہیں یہ حضور کی بندہ نوازی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو اس کے بعد خلافت نامہ پر دستخط

فرما کر مع دستار آپ کو خود عطا فرمایا۔ مگر آپ کا یہ ادب تھا کہ طالب کو بیعت کرتے وقت معاصی سے توبہ کرانے کے بعد فرماتے تھے کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے خلیل احمد کے ہاتھ پر انتہی۔ اس تحریر میں مضمون شہداء بھی کاتب کی غلطی ہے اس لئے کہ حضرت کی روانگی ہی حج کے لئے شوال شہد میں ہوئی۔ یہی وہ مبارک عمامہ ہے جس کو حضرت اقدس سہارنپوری قدس سرہ نے میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کو خلافت و اجازت بیعت دیتے ہوئے مرحمت فرمایا تھا جس کے متعلق تذکرۃ الخلیل میں مولانا عاشق الہی صاحب تحریر فرماتے ہیں آہ! مولوی محمد یحییٰ صاحب مرحوم میرے محسن اور مخلص دوست تھے جن کے کمالات نفیہ اور حالات سنیہ بیان کرنے کو مستقل تالیف کی ضرورت ہے آخر کوئی چیز تھے کہ امام ربانی کو اولاد سے زیادہ پیار ہوئے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی لالچی اور نابینا کی آنکھیں فرمایا کرتے۔ اور کسی ضرورت سے وہ چند منٹ کے لئے ادھر ادھر ہو جانے تو امام ربانی بے چین اور بے کل ہو جانا کرتے تھے۔ بارہ برس کامل اس لاڈ اور پیار میں گزرے کہ کوئی اس کی نظر بیان نہیں کر سکتا حتیٰ کہ امام ربانی کا وصال ہو گیا اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے جنگی دور میں بصیرت بارہ برس پہلے سمجھ چکی تھی کہ مولوی یحییٰ کوئی چیز ہی گنگوہ جاکر وہ عمامہ جو آپ کو مرشد العرب و انجم کے دست مبارک سے عطا ہوا اور اصل بیچوں پر سیا ہوا البتہ محفوظ رکھا ہوا تھا یہ کہتے ہوئے اپنے دست مبارک سے مولوی یحییٰ کے سر پر رکھ دیا کہ اس کے مستحق تم ہو۔ اور میں آج تک اس کا محافظ اور امین تھا الحمد للہ کہ آج حق حقدار کے حوالے کر کے ہارا مانتے سے سبکدوش ہوتا ہوں اور تم کو اجازت دیتا ہوں کہ کوئی طالب آئے تو اس کو سلاسل اربعہ میں بیعت کرنا اور اللہ کا نام بتانا۔ یہ حضرت قدس سرہ کا دوسرا حج تھا۔ حضرت قدس سرہ کا تیسرا حج اور اس کے بعد سے تمام حج سہارنپوری سے ہوئے۔ تیسرا حج حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کے حادثہ انتقال کی بناء پر ہوا تھا کہ اس حادثہ جانکاہ کا اثر حضرت قدس سرہ کے قلب مبارک پر جتنا ہونا چاہیے تھا ظاہر ہے اور اس کا مداوی اور تسلی روضہ اقدس پر حاضری ہی سے ہو سکتی تھی چونکہ

ج ۱۲۸۰ میں ہوا۔ اس سال حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے خدام اور رفقاء کی بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت اقدس بہار پوری دہلی تک حضرت اقدس رائے پوری کی مشایعت کے لئے تشریف لے گئے۔ دہلی سے واپسی پر، الی جناب شاہ زاہد حسین صاحب رئیس قصبہ بہٹل نے حضرت پر اصرار کیا کہ حضرت بھی تشریف لے چلیں تو میں بھی ہمراہی میں چلوں۔ حضرت قدس سرہ کے قلب انظر بہر حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے تشریف لے جانے کے بعد سے ایک شوق کا جذبہ تھا اور شاید اسی کا اثر شاہ صاحب کے قلب پر پڑا کہ شاہ صاحب بہت ہی اصرار کیا اور حضرت نے قبول فرمایا اور وسط ذی قعدہ میں بہار پور سے روانہ ہو کر ۶ رذی الحج کو مکہ مکرمہ تک پہنچے اور حج کے بعد براہ ینبوع مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ بائیس دن وہاں قیام رہا اور آخر صفر ۱۲۹۰ھ میں بہار پور واپسی ہوئی۔ اس سفر میں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے اسباق کے ساتھ ساتھ حضرت قدس سرہ کے بھی جملہ اسباق پڑھائے۔ پانچواں حج وہ معرکہ الاراء سفر ہے جو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی معیت میں شوال ۱۲۸۰ھ میں ہوا حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی معیت ابتدا سفر میں تو نہ ہو سکی لیکن سفر سے پہلے ایک ہفتہ تک مظاہر علوم کے کتب خانے میں چار حضرات حضرت بہار پوری، حضرت شیخ الہند، حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، اور مولانا الحاج حکیم احمد صاحب رامپوری کا جو مشورہ ہوتا تھا کہ ان چار حضرات کے علاوہ کسی پانچویں کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ صبح کو اشراق کے بعد فوراً یہ حضرات تہلیہ میں تشریف لے جاتے دوپہر کے کھانے کے لئے بار بار حضرت قدس سرہ کے گھر سے اطلاعات آتی رہتیں اور یہ حضرات فرماتے کہ ابھی آتے ہیں۔ ظہر کی اذان سے کچھ پہلے اوپر سے اترتے اور جلدی جلدی کھانا نوش فرما کر ظہر پڑھتے اور ظہر کے بعد سے فوراً پھر تہلیہ میں تشریف لے جاتے اور عصر کی اذان کے بعد اترتے عصر کے بعد مجلس نہیں ہوتی تھی لیکن مغرب بعد کبھی کبھی ہو جاتی تھی۔ ہر شخص جستجو میں تھا کہ اتنا طویل مشورہ کس بات کا ہے مگر کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس ناکارہ کا کچپن تھا اور اکابر میں سے ہر ایک سے پوچھتا مگر میرے والد صاحب کو اجمالاً معلوم تھا اس لئے اشارۃ انھوں نے کچھ فرمایا جس سے

اس ناکارہ کی تسکین ہوئی۔ اس سفر میں شوال ۱۳۳۵ھ میں تشریف بری ہوئی جو اس طویل مشورہ میں طے ہوئی تھی اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی غیبت میں حضرت رائے پوری نے ان کے کام کے اجراء و بقا کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ان حضرات اکابر کے ارادے تو بہت کچھ تھے مگر مقدرات کہ پورے نہ ہو سکے اور وہاں شریف حسین کی زیادتیوں کی وجہ سے حضرت اقدس مہارنپوری نور اللہ مرقدہ کو قبیل الحج شوال ۱۳۳۵ھ میں اہلس آنا پڑا۔ اور حضرت اقدس شیخ الہند نور اللہ مرقدہ اسیر بنا کر مالٹا بھیج دیئے گئے۔ تذکرۃ الخلیل میں حضرت کا اس سفر سے شعبان میں واپس ہونا طبع ہو گیا ہے وہ مساحت ہے مکہ مکرمہ سے آخر شوال میں روانگی ہوئی اور ۸ رذی قعدہ کو حضرت کا جہاز بمبئی پہونچا۔ اور میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کے حادثہ انتقال کا تار حضرت کو جہاز سے اترتے ہی بمبئی میں ملا۔ سال بھر تک حجاز میں جن تفکرات اور حوادث سے دوچار ہونا پڑا تھا اس کے بعد اس حادثہ عظیم کا تار حضرت کو ملا تو سنا ہے کہ حضرت تھوڑی دیر کو سکنہ میں رہ گئے اور ان سب پر اضافہ یہ کہ بمبئی جہاز سے اترتے ہی حضرت اقدس کو مع اہلیہ محترمہ اور ان کے بھائی حاجی مقبول احمد صاحب مرحوم کو جو حضرت کے گویا کارکن تھے حراست میں لے لیا گیا اور تینوں حضرات کو مع سامان یعنی تال پہونچا دیا گیا۔ وہاں کئی دن تک تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری رہا جو بہت طویل واقعات ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے آزادی نصیب ہوئی۔ چھٹاج ۱۳۳۵ھ میں ہوا۔ مہارنپور سے ۲ شعبان کو روانگی ہوئی یہ ناکارہ بھی اس سفر میں ہمراہ تھا۔ بمبئی میں جہاز کے ملنے میں کچھ تاخیر ہوئی اس لئے کہ حضرت کے ساتھ مجمع بہت تھا تقریباً تین سو کا اور بغیر جملہ رفقاء کے حضرت کو سفر کرنا گوارا نہ ہوا اس لئے دو جہاز چھوڑے پڑے اور شروع ہی سے تیسرے جہاز کے جو اس وقت تک خالی تھا سب رفقاء کے ٹکٹ لے لئے گئے وہ زمانہ ایسا سخت تھا کہ بمبئی میں دیوبندی کا علی الاعلان قیام مشکل تھا اس لئے شہر سے باہر دور جنگلی میں بمبئی کے بعض قلص خدام نے خیمہ ڈال کر قیام تجویز کر رکھا تھا۔ گیارہ رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ حاضری ہوئی حضرت نور اللہ مرقدہ نے اس ضعف و پیری میں درحالیکہ جہاز

کی حرکت سے حضرت کو دوران سر بھی خوب ہو جاتا تھا جہاز میں کھڑے ہو کر ترابوچ خود پڑھائی
 آخر رکعات میں نصف پارہ حضرت قدس سرہ سناتے تھے اور بارہ رکعات میں پون پارہ یہ
 یہ کار سناتا تھا۔ مگر مکرر پہنچ کر حضرت قدس سرہ ایک بہت بہترین قاری کے نیچے دوپائے
 یومیہ از سر نو پورا قرآن سنا اور اپنا قرآن پاک نفلوں میں پورا فرمایا۔ مگر مکرر پہنچتے ہی
 حضرت مولانا محب الدین صاحب ولایتی مہاجر کی سنے ہوئے سید الطائفہ اعلیٰ حضرت حاجی سنا
 قدس سرہ کے خلفاء میں سے تھے اور بڑے صاحب کشف حضرت سے معائنہ کرتے ہوئے
 فرمایا مولانا آپ یہاں کہاں آگیا۔ یہاں تو قیامت کبریٰ قائم ہونے والی ہے فوراً ہندوستان
 لوٹ جاؤ رمضان کے بعد حضرت قدس سرہ نے ہم خدام سے فرمایا کہ میں مدینہ پاک قیام کے
 ارادے سے آیا تھا مگر مولانا محب الدین صاحب اسکو سختی سے منع کرتے ہیں۔ میری تو مدینہ پاک
 کی حاضری کئی دفعہ ہو چکی ہے تم لوگوں کا پہلا حج ہے نہ معلوم پھر مدینہ حاضری ہونے ہو
 اس لئے تم ہو آؤ۔ زمانہ اس قدر بد امنی کا تھا کہ حج سے پہلے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حج کے
 بعد تو بہت ہی قلیل نہ جانیں محفوظ تھیں نہ مال۔ شریف حسین کی حکومت کا کوئی اثر کہ
 کے چہار دیواری سے باہر نہ تھا۔ قتل و غارت عام تھی۔ مدینہ پاک میں صرف تین دن قیام
 کی اجازت تھی اس سے زائد اگر کوئی ٹھہرے تو فی یوم ایک گنی (اشرفی) اپنے بدو کو دے
 بشرطیکہ وہ قیام پر راضی ہو۔ ہم چند خدام حضرت قدس سرہ کی برکت سے اور اللہ کے فضل
 و انعام سے انہیں خطرات میں اولاً سمندر کے کنارے کنارے اور اس کے بعد جبل غائر
 کی گھاٹیوں میں چھپتے ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ اس سفر کی داستان تو بہت ہی
 طویل ہے اور اللہ کے احسانات قدیمہ جو ہمیشہ اس ناکارہ پر رہے ایک معمولی کرشمہ اور
 ان تعدد و النعمۃ اللہ لا تحصوہا کی ایک مثال کہ بجائے تین دن کے ایک چلہ قیام ہوا کہ
 مدینہ پہنچ کر تعجب اور تکان کی وجہ سے ہمارے جمال کا ایک اونٹ مر گیا نہ تو جمال کے
 پاس اتنے دام تھے کہ وہ اونٹ لے سکے اور نہ ہم لوگوں کے پاس اتنا تھا کہ وہ ہم سے قرض
 لے سکے۔ حضرت قدس سرہ نے ہم لوگوں کی آمد و رفت اور تین دن کے قیام کا حساب
 لگا کر معمولی پیسے دیدیئے تھے۔ اور بقیہ رقوم سب رفقاء کی مکہ میں حاجی علی حبان کی

دکان پر جمع کرا دی تھیں اس لئے وہ جمال جب کہتا کہ مجھے قرض دیدو کہ میں اونٹ خریدوں تو ہم لوگ کہتے کہ تو اگر قرض دیدے تو ہم اپنے کھانے کا انتظام کریں کہ ہم تین روز کے کھانے کا انتظام کر کے لائے تھے۔ غرض وہ بیچارہ اللہ اس کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ غریب ہمیشہ اپنی تاخیر اور تقصیر پر معذرتیں ہی کرتا رہا، رفقا میں سے کبھی کسی کوئی شخص امیر مدینہ سے جا کر شکایت کر دیتا تو امیر مدینہ بھی معذرت کے ساتھ صبر کی تلقین فرماتے اور بدو کو ڈانٹ پلاتے۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں لیکن اپنی سوانح تو انہیں لکھنی۔ تبعا بے ارادہ یہ سطور قلم سے نکل گئیں۔ بہر حال حج کے بعد حضرت قدس سرہ کی ہمرکابی میں واپسی ہو گئی اور صفر ۳۹ھ میں حضرت قدس سرہ سہارنپور پہنچ گئے۔ حضرت قدس سرہ کا ساتواں حج جو ہندوستان کو ہمیشہ کے لئے الوداع والا سفر تھا، حیدرآباد کے خدام کے اصرار پر راستہ میں ایک ہفتہ حیدرآباد کا قیام طے ہو گیا۔ ۱۶ شوال ۳۹ھ کو سہانپور سے حیدرآباد کو روانگی ہوئی۔ اس ناکارہ کی حیدرآباد تک ہمرکابی تجویز تھی لیکن سٹیشن پر پہنچنے کے بعد گاڑی میں بیٹھنے کے بعد عین گاڑی کی روانگی کے وقت معلوم ہوا کہ حضرت قدس سرہ کا اصل بکس جڑہ ہی میں رہ گیا جس میں جملہ امانات تھیں اور سب کے کرائے بھی۔ جس کی وجہ سے اس ناکارہ کو گاڑی کی روانگی کے وقت اترنا پڑا۔ دوسرے دن اسی گاڑی سے حضرت قدس سرہ کا بکس لیکر حیدرآباد پہنچا۔ تقریباً ایک ہفتہ وہاں قیام کے بعد حضرت قدس سرہ بمبئی تشریف لے گئے۔ اور مانجی وغیرہ بقیہ رفقا حسب تجویز سابقہ ۲۳ شوال مطابق ۶ مئی پنجشنبہ کو براہ راست بمبئی کے لئے روانہ ہوئے اور حضرت قدس سرہ ۲۵ شوال شنبہ کی صبح نوبتے حیدرآباد سے روانہ ہو کر یکشنبہ کی صبح کو بمبئی پہنچے۔ وہاں سے ۴ مئی قعدہ مطابق ۲۰ مئی پنجشنبہ کو زیبانی جہاز میں سوار ہو کر ۱۸ کوکامران قرظینہ کے لئے اترے ۱۸ کو وہاں سے روانہ ہو کر ۲۱ کو جدہ اور وہاں سے اونٹوں پر ۲۵ کو مکہ مکرمہ حاضری ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں باب ابراہیم کے سامنے ایک گلی تھی اس میں حضرت قدس سرہ نے کرایہ پر مکان یا جس میں قیام فرمایا۔ اسی میں ہم تین چار خدام بھی تھے۔ انھوں تاریخ کو منی کو روانگی ہوئی۔ حضرت قدس سرہ اور مانجی مرحومہ

اونٹ پر تھیں اور بعض دوسرے خصوصی رفقاء دوسرے اونٹوں پر اور ہم چند خدام حضرت نور اللہ مرقدہ کے مبارک اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل منی میں مطوف کے خیمہ میں قیام ہوا ایک خیمہ زنانہ جس میں امانجی اور ان کی خادمہ اور ایک مردانہ جس میں حضرت قدس سرہ اور ہم خدام اسی طرح منی سے عرفات اور وہاں سے مزدلفہ اور منی اور مکہ طواف زیارت کے لئے اور وہاں سے منی کو واپسی ہوئی اور رازی الحجہ کو دوبارہ منی سے واپسی ہوئی۔ چند روز مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کی تجویز ہوئی اور ۲۲ رزی الحجہ شنبہ مطابق ۲ جولائی ۱۳۷۲ء سے تبریز شروع ہوئی۔ تھوڑے تھوڑے اونٹ جا کر جروں میں جمع ہوتے رہے۔ ۲۴ ر دو شنبہ کو روانگی طے تھی لیکن حکومت نے ۲۳ اونٹ جبراً لئے اس لئے دو دن کی مزید تاخیر ہوئی اور چار شنبہ کو عربی نوبے عصر پڑھ کر جروں سے چلے۔ بعضوں نے وہاں سے چل کر تنعیم میں عصر کی نماز پڑھی اور عربی چھ بجے وادی فاطمہ پہنچے۔ اس میں کھجور و نئے بہت سے باغات لے لے جن کی چوڑائی تو کم تھی اور لمبائی بہت ایک چھوٹی سی نہر نہایت شیریں جس میں غسل بھی کیا اور کھجوریں بھی کھائیں اور وہاں سے جمعات کے دن ظہر کے متصل چل کر جمعہ کی صبح کو عربی ۱۲ بجے عسفان پہنچے۔ قافلہ کے اونٹ عربی دو بجے تک پہنچتے رہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں پڑا ہے۔ یہاں بھی کھجوروں کے باغات تو بکثرت تھے لیکن باغ کی صورت سے نہیں بلکہ دو دو چار چار متفرق یہاں متعدد کنویں تھے جن کا پانی بہت میٹھا تھا۔ کھجور، مرغیاں، بکریاں اور دے بہت کثرت سے اور ارزاں تھے۔ عسفان سے عربی آٹھ بجے اور مغرب سے قبل پہاڑ کی طویل چڑھائی طے ہو گئی اور عربی ۶ بجے شب شنبہ کو دفن پہنچے۔ مگر پہاڑ کی چڑھائی کی وجہ سے شب کے نوبے تک قافلہ پہنچتے رہے۔ یہاں کھجوریں بھی بکثرت تھیں اور باریک روٹیاں گھی میں تریز نہایت

عہ تبریز اونٹوں کے سفر کی ایک معروف چیز تھی کہ کدے دو ایک سیل باہر جا کر قافلہ ایک شب کے لئے ٹہر جاتا تھا تاکہ قافلہ کے لوگوں میں سے کسی کی کوئی چیز نہ گئی ہو تو جا کر آئے اور رفقاء میں سے کوئی رہ جائے تو وہاں جا کر مل جائے اور اصل سفر کو یا مقام تبریز شروع ہوتا تھا اب موٹر وں کے سفر میں یہ چیزیں مفقود ہو گئی اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوئے کہ تبریز کیلئے تبریز ہوتی ہے۔ ۱۲ ر

ارزاں فروخت ہوتی تھیں۔ اور دودھ بھی بکثرت ملا۔ یہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر چلے اور شنبہ کی صبح کو عربی ۹ بجے قدیم پہونچے۔ یہ بڑی آبادی تھی۔ یہاں حکومت کا محکمہ۔ امیر اور سپاہی کثرت سے تھے۔ یہاں مکہ سے آنے والے متفرق راستوں کا مرکز تھا۔ جدہ سے آنے والے بھی یہاں پہونچتے تھے۔ یہاں پانی کی قلت بھی تھی اور کھارا بھی۔ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کر عربی ۶ بجے چلے اور دو شنبہ کی صبح کو عربی ۲ بجے رابغ پہونچے۔ یہ پہلے تو ایک اچھا خاصہ شہر تھا مگر اس وقت نجدی اور شریف کی لڑائی کی وجہ سے بہت ویران اور مکانات گرے پڑے تھے۔ وہاں ایک بازار بھی تھا جس میں کھانسی پیسے اور کپڑے وغیرہ بھی بہت سی چیزیں ملتی تھیں۔ وہاں کے بعض تاجر حجاج سے خطوط لیکر اور ڈاک کا محصول لیکر اپنے ملازموں کے ذریعہ ینوع یا جدہ کے ڈاکخانہ میں ڈلواتے تھے۔ جملہ قافلوں کا ایک شب کا قیام یہاں لازمی تھا۔ حضرت قدس سرہ کا بھی مع رفقاء ایک شب قیام رہا اور منگل کی شام کو بعد عصر عربی ۹ بجے چل کر بدھ کی صبح کو ۱۲ بجے مستورہ پہونچے۔ یہاں کے کنویں عام طور سے نہایت کڑے جو چیز ان سے پکائی جاتی تھی وہ بھی کڑی ہو جاتی۔ لیکن حضرت نور اللہ مرقدہ کی برکت سے ہم لوگوں کو نہایت میٹھا پانی ملا۔ معلوم ہوا کہ حال ہی میں حکومت نے چند کنویں کھدوائے ہیں جو اللہ کے فضل سے شیریں نکلے ہیں اور ان کا پانی رابغ اور قدیم سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ بدھ کی شام کو بعد عصر ۹ بجے یہاں سے چل کر معبرات کی صبح کو عربی گیارہ بجے بئر شیخ پہونچے۔ یہاں بازار تو تھا مگر دودھ اس میں نہیں ملتا تھا۔ وہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر روانگی ہوئی اور جمعہ کی شب میں بحری کے وقت بئر بنی الجھان پہونچے۔ جس کو بئر شیخ عبداللہ بھی اس وقت کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حصان کوئی بڑا سردار تھا جس کے سات اولاد تھی اور بڑا رئیس اسی کی طرف یہ آبادی منسوب ہے۔ یہاں سے مدینہ پاک کے لئے کئی راستے ہیں جن کو بعض قافلہ تین منزلیں کرتے ہیں اور اکثر چار منزل۔ شقی۔ فلس و تر۔ بئر راہ۔ بئر عامز فریش جس کو سردر ویش بھی کہتے ہیں۔ ذوالحلیفہ جس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے اور مدینہ پاک یہ ساری منازل ایک راستہ میں نہیں آتیں بلکہ بعض پہاڑ کی ایک جانب اور بعضی پہاڑ کی دوسری جانب جھسرت

نور الشہر قدہ کا قافلہ بر حصان سے جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد روانہ ہوا۔ اور شنبہ کی صبح کو فلس اتر۔ اور وہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کر روانگی ہوئی اور اتوار کی صبح کو فریشش اترے۔ یہاں سب متفرق قافلے جمع ہو گئے۔ بعض قافلوں نے دو منزلیں کیں اور بعض نے تین۔ یہاں سے اتوار کی شام کو چل کر دو شنبہ کی صبح کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ ادا حاشا الشرفا و کرامتہ میں حاضری ہوئی جو ذی الحجہ کی چاند کی تیس ہونے کی صورت میں ۸ محرم تھی اور ۲۹ ہونے کی صورت میں ۹ محرم۔ تایا عزیز الحسن کاندھلوی مرحوم کی بیاض میں جو اس سفر میں ساتھ تھے لیکن ان کے اونٹ بعض منزلوں میں ہمارے اونٹوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور وہ کسی دوسری جگہ منزل کرتے تھے ۹ جولائی دو شنبہ کی صبح کو مدینہ منورہ پہنچنا لکھا ہے۔ اور تقویم العام میں ۹ جولائی کو ۸ محرم شنبہ لکھا ہے لیکن عوب میں ایک دن کی تقدیم تو تاریخوں میں ہوتی ہی ہے اس لئے ۹ جولائی کو وہاں کے حساب سے ۸ محرم دو شنبہ ہی ہوئی۔ اور مدرسہ شرعیہ قدیم (قدیم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں مدرسہ شرعیہ تھا تو تقریباً اسی جگہ پر جہاں اب ہے لیکن سعودی زمانہ میں جو تعمیرات عظیم تعمیرات میں ہو گئے ہیں اور سب تعمیرات جدید طرز پر ہو گئی ہیں جس میں مدرسہ شرعیہ کی تعمیر بھی بالکل جدید ہو گئی ہے بلکہ قدیم طرز پر نہایت سادہ دلاویز تعمیر تھی) اس کا صدر دروازہ شارع عام باب النساء کی طرف تھا۔ اور چھوٹا دروازہ جنوبی جانب میں ایک گلی میں تھا جس میں حضرت اقدس مولانا الحاج سید احمد صاحب نور الشہر قدہ یعنی برادر معظم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور الشہر قدہ کا مکان تھا۔ جو انھوں نے کرایہ پر لے رکھا تھا۔ نیچے کی منزل میں حضرت مولانا سید احمد صاحب کا قیام تھا اور درمیانی منزل میں حضرت نور الشہر قدہ بذل الجہود تالیف فرمایا کرتے تھے اور تیسری منزل میں حضرت مولانا سید احمد صاحب نور الشہر قدہ کا زمانہ مکان تھا اور اس کے بالکل متصل باب النساء کی طرف حضرت قدس سرہ کا زمانہ مکان تھا۔ اشراق کی نماز کے بعد حضرت نور الشہر قدہ اس دار التالیف میں تشریف لے جاتے اور ہندوستانی تقریباً گیارہ بجے تک نہایت یکسوئی کے ساتھ بذل الجہود کا املاء

کراتے۔ اور پھر اسی کمرے میں کھانا تناول فرماتے حضرت قدس سرہ کے مکان سے حضرت کا کھانا چلا جاتا اور اوپر سے حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا کھانا آجاتا یہ سبہ کار بھی شریک دسترخوان تھا جس کو دونوں اکابر اپنا اپنا جہاں سمجھتے تھے جس کا اندازہ اس سے ہوا کہ اس یکسالہ قیام میں صرف ایک مرتبہ بخار کی شدت کی وجہ سے یہ ناکارہ شریک دسترخوان نہ ہو سکا تو بعد ظہر دونوں اکابر کے یہاں سے اس ناکارہ کے لئے اہتمام سے کھانا علیحدہ علیحدہ آیا اور اس یکسالہ قیام میں اس سبہ کار کو خود اپنے کھانے کا انتظام کرنا نہیں پڑا۔ کھانے سے فراغ کے بعد حضرت زمانہ مکان میں تشریف لیجاتے تھوکی دیر قیلور کے بعد زوال سے قبل مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، کہ زوال سے تھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان ہو جاتی اور چند منٹ بعد ظہر کی نماز سے فراغ کے بعد حضرت قدس سرہ تقریباً ایک گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے اور اس کے بعد وفاء الوفاء کا مطالعہ فرمایا کرتے اور عصر کی نماز کے بعد جو ایک مثل پر ہو جاتی تھی مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تحتانی منزل میں جو مولانا سید احمد صاحب کی قیام گاہ تھی مغرب تک تشریف فرما ہوتے۔ یہ مجلس مجلس عامہ ہوتی تھی جس میں مقامی حضرات بھی تشریف لاتے اور آفاقی زائرین مدینہ بھی۔ اور حضرت مولانا سید احمد صاحب بہت ہی مسرت اور ابتہاج کے ساتھ لطف اور نکاہات کے ساتھ سادی سبز چائے کے فنجانوں کا دور چلاتے۔ ایک چچہ پرنسید صاحب مرحوم نے مشک غبرگچلا کر جبار کھا تھا جس کا نام چچہ قدرت تھا وہ خاص خاص فنجانوں میں خوب پھرایا جاتا۔ حضرت قدس سرہ تو ایک ہی فنجان نوش فرماتے لیکن یہ سبہ کار بلا نوش آٹھ دس فنجان پی لیتا۔ اور اپنے ہاتھ سے اس چچہ قدرت کو خوب گھماتا۔ ریح الاول میں حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ بھی مدینہ پاک اپنے چند خدام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور عصر کے بعد کی مجلس میں باوجود غلات کے بہت ہی اہتمام سے تشریف لاتے تھے لیکن حضرت کے بعض خدام حاضر نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے بطور معذرت و شکوہ کے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ ایسی بے حسی غالب ہو گئی کہ اول تو ان لوگوں کو (اپنے بعض رفقاء) کو خود ہی

اس کا احساس چاہیے تھا کہ جب میں خود اس اہتمام سے حاضر ہوتا ہوں تو وہ اہتمام کرتے اس کے علاوہ میں ان کو ٹوک بھی چکا ہوں۔ حضرت نے بڑے جوش میں فرمایا کہ حضرت بالکل نہیں مجھے تو اس میں بہت غیرت ہے میں نے اپنے شیخ (قطب عالم گنگوہی) سے بیعت ہونے کی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی میں سمجھتا تھا کہ میرا شیخ آفتاب ہے جس کو اس سے نور حاصل نہ کرنا ہو میری پاپوش سے۔ پھر اس ناکارہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تو ان باوا بیٹوں (مراد یہ ناکارہ اور میرے والد صاحب) کا دستور ہے کہ جو ان کی طرف ذرا التفات کرے یہ اس کی چھاتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ ناکارہ کئی دن سے حضرت سے بار بار عرض کر رہا تھا کہ حضرت فلاں صاحب بہت ہی مخلص اور حضرت سے عشق کا تعلق رکھتے ہیں مگر ذکر اور شغل بالکل نہیں کرتے۔ حضرت ان کو ذکر کرنے کو تحریر فرمادیں۔ حضرت بار بار فرماتے رہے کہ جب وہ پوچھیں جب ہی تو بتاؤں بے طلب کیوں بتاؤں۔ اس حضرت رائے پوری والے واقعہ سے ایک دن پہلے میں نے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا تھا کہ اجازت ہو تو میں خود ان صاحب کو کچھ لکھ دوں۔ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے کچھ نہ لکھنا اپنی طرف سے جو چاہے لکھ دو۔ حضرت نور اللہ مرقدہ مدینہ پاک پہونچکر بذل الجہود کی تکمیل میں مشغول ہو گئے جیسا کہ پہلے لکھا گیا۔ یہاں کے قیام میں بذل الجہود کی چوتھی جلد کتاب الجنائز تک ہوئی تھی۔ وہاں پہونچکر کتاب الجنائز سے اٹلا شروع فرمائی۔ چنانچہ جو مسودہ بذل کا مدینہ پاک میں شروع کیا گیا اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے ”۳۱۳ حریم ۱۴۰۵ھ یوم السبت فی المدینۃ المنورہ“ حضرت قدس سرہ کی یکسوئی اور مدینہ پاک کی برکات کہ تقریباً ساڑھے سات ماہ میں ڈیڑھ جلد کی تکمیل ہو گئی۔ بذل کی ساڑھے تین جلدیں تقریباً ساڑھے نو سال میں ہوئی تھیں اور ڈیڑھ جلد تقریباً ساڑھے سات ماہ میں۔ اس کا املا تو مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے کمرے میں ہوتا تھا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا۔ لیکن حصول برکت کے لئے اختتام مسجد نبوی میں روضہ من ریاض الجنۃ میں ہوا۔ چنانچہ بذل کے آخر میں حضرت قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے کہ قدتم وکل بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحسن تسدیدہ فی المدینۃ المنورۃ فی

فی ۲۳ شعبان ۱۴۲۵ھ الی مدرستہ العلوم الشرعیۃ الکائنۃ فی زقاق البدور لتناول محضر تامل
للمسرة بقدر وکم و شکر اللہ تعالیٰ والسلام۔ دایم خادم الطالبہ خلیل احمد عفی عنہ۔

ترجمہ :- حمد و صلوٰۃ کے بعد حضرت الشیخ المحترم مد فیو ضہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ دایم پر احسان

نہر مایا کہ تالیف بذل الجہود شرع ابی داؤد سے نوازا۔ اور اس کا اختتام صاحب
معجزات علیہ وعلیٰ آرا فضل الصلوٰۃ وازکی التسلیمات کے مقدس شہر میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
شانہ اس کو اپنی کریم ذات کے لئے خالص بنائے اور اس سے اسلام اور مسلمین کو نفع
پہونچائے آمین۔ ۲۳ شعبان ۱۴۲۵ھ کو جمعہ کی نماز کے بعد مدرسہ علوم شرعیہ میں تناول محضر
کے لئے اپنی مسرتوں کی تکمیل کی خاطر تشریف آوری کی امید رکھتا ہوں والشکر للہ

والسلام الدایم خادم طالبہ خلیل احمد عفی عنہ

اس گرامی نامہ میں جہاں نقطہ لگائے گئے ہیں وہاں خالی جگہ پر ان صاحب اکرم گرامی
لکھا جاتا جن کے پاس یہ دعوت نامہ بھیجا گیا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول بذل کی تکمیل تک
بھینسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ صبح کا وقت بذل الجہود کے املاء میں اور بعد ظہر تلاوت وغیرہ
میں مشغول رہتا۔ بذل الجہود کے ختم کے بعد صبح کا وقت بھی وفاء الوفاء وغیرہ ان متفرق
کتابوں میں خرچ ہوتا جو مدینہ پاک کے احوال میں وہاں حضرت کی خدمت میں جمع
ہو گئی تھیں۔ چند روز بعد ماہ مبارک شروع ہو گیا۔ ماہ مبارک میں صبح کو اشراق کے بعد
دیر تک تلاوت فرماتے اور ننھوڑی دیر قبلوں کے بعد قبل الزوال مسجد میں تشریف لے آتے
اور ظہر بعد مکان تشریف لے جاتے۔ اب انہی مرحومہ کو بھی قرآن پاک سناتے اور اس ناکارہ
کو بھی کہ حضرت قدس سرہ کے مکان ہی پر ظہر بعد وقت مقررہ پر حاضر ہو جاتا۔ بعد عصر
حسب معمول حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے
اور قبیل مغرب مسجد نبوی تشریف لے جاتے اور وہیں کھجور اور زمر سے روزہ افطار فرماتے
بعد نماز مغرب علوم شرعیہ کی چھت پر دوپا سے نوافل میں بیٹھ کر اس ناکارہ کو سناتے اور
پھر شہاد کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر اسی جگہ تشریف لاتے اور قاری محمد توفیق صاحب

کی اقتداء میں تراویح پڑھتے کہ وہ نہایت اطمینان سے دوپارے پڑھتے جن میں عربی پانچ پنج جاتے جو یہاں سوا بارہ بجے کا وقت ہے۔ اس کے بعد قریب چھ بجے عربی کے آرام فرماتے تھے اور اس نابکار کو حکم تھا کہ مجھے اٹھ بجے جگا دیا کرو۔ مگر ایک دو دفعہ کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت سوئے ہوئے ملے ہوں اور اس کے بعد حضرت دوپارے مدرسہ شرعیہ کے دو طالب علموں کی اقتداء میں علیحدہ علیحدہ سنتے۔ حضرت کو عصر سے قرأت نافع کے سننے کا بھی شوق تھا یہ دونوں طالب علم مغربی مالکی تھے قرأت نافع میں پڑھتے تھے۔ آخر ماہ مبارک میں حضرت قدس سرہ کو فالج کا اثر شروع ہو گیا کہ چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا جس کا اصل سلسلہ تو بادل کے ختم کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا کہ بخار وغیرہ زلہ شدت سے ہوا لیکن ماہ مبارک کی برکت سے ماہ مبارک شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ عید سے دو تین روز سے قبل پھر مرض نے عود کیا اور اس مرتبہ فالج کا اثر بھی ہو گیا اور یہ سلسلہ اخیر تک ایسا رہا کہ کبھی افاقہ و صحت اور کبھی عود مرض جو وصال تک منتہی ہوا جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔

بیعت و سلوک

کا واقعہ تو بہت ابتدائی ہے اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تذکرۃ الخلیل میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے اور تذکرۃ الرشید جلد اول میں اس کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے بہت تفصیل سے اس کا ذکر بھی کیا ہے وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام ربانی یعنی قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کے سند دار حالات جلیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے دست مبارک پر علماء میں سے سب پہلے حضرت گنگوہی قدس سرہ نے بیعت کی اسی طرح حضرت گنگوہی قدس سرہ کے دست مبارک پر علماء عصر میں سب اول حضرت مولانا فلیل احمد صاحب دامت فیہم نے بیعت کی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں تشریف لا کر حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھادرج سے یہ فرمایا تھا کہ اٹھ حاجی امداد اللہ کے یہاں علماء ہیں ان کی روٹی میں پکاؤں گا اس طرح عالم ظہور میں آئی۔

کہ بلا توسط پہلے بہان امام ربانی ہوئے اور روحانی نسب میں متوسط پہلی ہمانی حضرت مولانا ابھٹوی کے نصیب میں آئی۔ اس کے بعد تذکرۃ الرشید میں خود حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک کی ایک تحریر نقل کی گئی ہے جس میں یہ درج ہے جس کو مختار علی نقل کرتا ہوں وہو ہذا سلسلہ غلامی میں داخل ہونے سے پیشتر مجھ کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی خاص تعلق نہ تھا اور نہ کوئی قرابت قریبہ تھی۔ طالب علمی کے زمانہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مہموی واقفیت تھی اور ہم صرف یہ سمجھتے تھے کہ ایک مقدس عالم ہیں۔ ایک روز میرے چچا مولوی انصاری صاحب نے جب کہ میں ان کی خدمت میں پڑھنا تھا فرمایا کہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب (یعنی حضرت مولانا رشید احمد صاحب) سے تصوف حاصل کیجیو۔ ایک دفعہ مجھ کو غالباً بارہواں چودہواں سال ہوگا رمضان میں گنگوہ گیا اور شب کو آپ کا قرآن سننے خانقاہ حاضر ہوا اور درخت نیم کے نیچے کھڑے ہو کر سنا۔ اس وقت آپ تراویح پڑھا رہے تھے۔ آپ نہایت خوش الحان حافظ تھے آپ اس قدر خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے کہ اس وقت تک اس کی تلاوت قلب میں ہے اور اس میں سے لفظ اشحۃ علی الخیر یاد ہے اور اب کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت سورہ احزاب پڑھ رہے تھے اثناء تعلیم میں میری شادی گنگوہ ہوئی اور اس وجہ سے مجھے گنگوہ کے قیام کا زیادہ اتفاق ہوا۔ اور قیام گنگوہ کے زمانہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں اکثر رہتا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ مجھے اس وقت آفتاب کی طرح محسوس ہوتا کہ اس احاطہ مبارک میں ایک نورانیت اور قلب میں بشاشت اور طہانیت محسوس ہوتی تھی حالانکہ میں اس وقت نہ مرید تھا نہ چنداں معتقد تھا۔ دوسرے اس وقت جو لوگ حاضر باش آستانہ تھے حافظ عبدالرحمن صاحب و مولوی الطاف الرحمن صاحب وغیرہ ان کے نفوس اخلاق رزیدہ سے مزی اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ معاشی فیض صحبت کی برکت سے پاتا تھا۔ ان کے اخلاق اور سادگی اور اتباع سنت کی محبت اور بدعت سے نفرت گویا بالکل نقل صحابہ تھی مگر بایں ہمہ یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ حضرت سے درخواست بیعت کروں۔ جب میری تحصیل ختم ہو گئی اور مدرسہ منگلور ضلع سہارنپور

میں مدرس بنا کر بھیجا گیا تو ان ایام میں ایک خاص کیفیت اور رغبت الی العبادۃ طاری ہوئی۔ اس زمانہ میں جناب قاضی محمد اسماعیل صاحب کا حلقہ بڑے زور شور کے ساتھ ہوا کرتا تھا میرے بھی دل میں آیا کہ میں بھی بیٹھا کروں مگر ساتھ ہی یہ خیال ہوا کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ اور اجازت حاصل کر لوں۔ چنانچہ مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ الطرق الی اللہ بعدد النفاس الخلائق وصول الی اللہ تعالیٰ کچھ اسی طریق میں منحصر نہیں جو تم کرتے ہو یہ بھی ایک طریق وصول الی اللہ ہے۔ ابھی تمہارے لئے حلقہ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اس اشار میں غالباً ۱۲۸۸ھ یا ۱۲۸۹ھ میں خیال بیعت پیدا ہوا۔ اتفاقاً انہی ایام میں حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رڑکی تشریف لائے اور حسب استدعا بندہ واپسی میں منگور قیام فرمایا۔ بندہ نے شب کو تنہائی میں عرض کیا کہ المستشار مومن بطور مشورہ عرض ہے کہ مجھ کو خیال بیعت ہے اور ہمارے نواح میں چند بزرگ ہیں آپ اور مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا شیخ محمد صاحب اور قاضی محمد اسماعیل صاحب میں نہیں جانتا کہ میرے لئے کیا بہتر ہے۔ اگر آپ کے نزدیک میرے حق میں آپ کے خدام کے سلسلہ میں داخل ہونا بہتر ہو تو مجھ کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیے ورنہ جو امر میرے لئے بہتر ہو مجھ کو فرمائیے۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے طویل تقریر فرمائی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مولانا رشید احمد صاحب سے اس وقت کوئی بہتر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو بیعت کرنے سے نہایت کارہ ہیں۔ آپ ہی اگر سفارش فرمادیں گے تو یہ امر طے ہوگا۔ فرمایا اچھا جب میں گنگوہ آؤں اس وقت چلے آنا چنانچہ میں متلاشی رہا۔ چند روز کے بعد مجھ کو حضرت مولانا کے گنگوہ جانے کی خبر معلوم ہوئی میں بھی فوراً پہونچا اور عرض کیا کہ الکریم اذا وعد وفی۔ تبسم فرما کر فرمایا کہ بہتر ہے۔ پھر صبح کو بعد فراغ حضرت سے باتیں کر کے مجھ کو بلایا۔ میں قبرہ میں حاضر ہوا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت مولوی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ساکت رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تبسم کے ساتھ فرمایا کہ مجھ سے تو یہ جلابی وغیرہ مرید ہو جاتے ہیں اور تم خود پیر زادہ ہو اور چنان ہو چنیں ہو۔ تم مجھ سے کیوں بیعت ہوتے

ہو۔ کچھ تو مجھ پر حاضر ہوتے ہی رعب و ہیبت کے آثار تھے اس کلام نے اور بھی رہے ہے ہوش
 کھودئے اور بجز اس کے کچھ عرض نہ ہو سکا کہ حضرت میں تو ان سے بھی زیادہ بدتر و حقیر و ناکارہ
 ہوں۔ فرمایا کہ بس بس۔ اچھا استخارہ کر لو۔ میں مسجد آتا ہوں۔ میں نے اسی وقت مسجد میں
 جا کر وضو کر کے دو رکعتیں پڑھ کر دعا استخارہ مسنونہ پڑھیں کہ حضرت تشریف لائے پوچھا
 کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ وہی رائے ہے۔ غلامی میں داخل فرمایا لیجئے۔ اتفاقاً اسی وقت
 مولوی خداسحاق صاحب انہوشوی ابن برادر حمید علی جو حضرت کی خدمت میں پڑھتے اور حضرت
 رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر نظر عنایت تھی وہ بھی بارادۂ بیعت آ بیٹھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم
 دونوں کو توبہ کرائی اور سلسلہ غلامی میں داخل فرمایا والحمد للہ علی ذلک۔

اس مضمون میں جو اوپر گزرا جو خود حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی تحریر ہے
 حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے لیکن تذکرۃ التحلیل میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے
 ماموں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو کہ حضرت گنگوہیؒ کے استاد زادے تھے اور حضرت
 انکا بہت ہی لحاظ فرماتے تھے اس مقصود کا واسطہ بنایا اور لکھا کہ حضرت گنگوہیؒ سے میری سفارش
 فرمادیجئے کہ مجھے بیعت کر لیں۔ مولانا نے حضرت امام ربانی کے نام خط تحریر فرما کر حضرت کے
 پاس بھیج دیا اور وہ خط لیکر آپ گنگوہ حاضر ہوئے الخ۔ لیکن تذکرۃ الرشید کی عبارت
 خود حضرت سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی اپنی تحریر ہے اس لئے وہی راجع ہے۔ یہ تو عشق
 کی ابتداء تھی اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے متعلق ان کے شیخ قطب عالم گنگوہی رحمۃ
 اللہ علیہ کا اپنے متعلق یہ ارشاد کہ ”پھر تو مرٹا کے سوا کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تذکرۃ
 الرشید جلد اول میں ہے کہ حضرت مولانا اقدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جبکہ اعلیٰ
 حضرت کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے
 ذکر شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ رات کو اٹھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے
 تبسم کے ساتھ فرمایا اچھا کیا مضائقہ ہے۔ اس تذکرہ پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ
 حضرت پھر کیا ہوا تو آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ ”پھر تو مرٹا“ فقط۔
 اسی کا ثمرہ تھا کہ شگہ میں بیعت ہوئی اور سوال شدہ میں اعلیٰ حضرت قطب عالم

گنگوہیؒ نے اپنے شیخ سید الطائف حضرت حاجی صاحب نور اللہ مقدسہ کی خدمت میں مکرمرہ
حضرت سہارنپوری کو خلافت عطا کرنے کی سفارش فرمائی اور محرم ۱۲۹۵ھ میں سید الطائف
حضرت حاجی صاحبؒ نے خلافت و اجازت اور عمامہ مبارک سے مشرف فرمایا حضرت سہارنپوری
قدس سرہ کے احوال طیبہ کا اندازان خطوط سے ہو سکتا ہے جو تذکرۃ الرشید جلد ثالث
معروف بہ مکاتیب رشیدیہ میں بارہ عدد اور تذکرۃ التحلیل میں پانچ عدد ذکر کئے گئے ہیں۔
میرے دوستوں میں سے ذاکرین کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اس نابکار نے بیعت
کی اجازت دی ہے بہت اہتمام سے بار بار دیکھنے چاہئیں۔ تبرکاً مکاتیب رشیدیہ سے
ایک عریضہ جو حضرت سہارنپوری قدس سرہ نے حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی
خدمت میں لکھا تھا اور حضرت قدس سرہ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا تھا نقل کرتا ہوں
اور ایک والا نامہ اعلیٰ حضرت گنگوہیؒ کا تذکرۃ التحلیل سے۔

علا حضرت سیدی و مولائی وسیلۃ یومی وغذی ادام اللہ ظلال برکاتکم۔
کثرین علما مان کہترین عقبہ بوسیان سنگ خدام غلیل ذیل تبلیغ تحیات و سلیمات
کے بعد طمس عرضداشت ہے عرصہ سے ارادہ ہوتا تھا کہ اپنا ناکارہ حال پُر از حزن و ملا
عرض کروں مگر حرات گستاخی اور توسط و سائلط کا غلبان و بال جان ہو کر مانع ہوتا رہا
ہے پہلے تو اس وجود بنسٹ کے ساتھ بطفیل توجہات و استگی ہو کر ایک گوز طفل تسلی
ہو گئی تھی۔ مگر ایام صیام مبارک سے اس گرداب حیرت میں مبتلا ہوں کہ کیا عرض کروں
بجائے قرب و وصال بعد و مہجوری صرف فقر حال ہی نہیں بلکہ مضیق ہو گیا کہ یہ کوئی
صورت قرب ہے نہ وصال ہے نہ مشاہدہ ہے۔ مالی و لرب الارباب جل و علا شانہ ابتداء
سے اس وقت تک کو کبھی اس ناکارہ سے کچھ نہ ہو سکا پر لطف خداوندی جل شانہ بطفیل
توجہات غریب نواز شامل مال رہا۔ ہمیشہ امتثال اوامر میں مقصر رہا۔ پر حضرت غریب نوازؒ
نے اپنی ذرہ نوازی کم نہ فرمائی۔ اسی وجہ سے کچھ بہت بندھی رہی اب اس وقت کرمیت
ٹوٹی جاتی ہے بلکہ ٹوٹ گئی۔ بچ ہے لمونہ کس حق معرفتک جو چیز خیال کی جاتی ہے غیر نظر
آتی ہے۔ الوار غیر ہیں، وجود غیر ہے۔ حیرت غیر ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بے کیف ادراک ہو

برمال نظر آتا ہے۔ بے کیف ادراک نہیں ہوتا اور جو ادراک ہوتا ہے وہ کیفیت
ڈھونڈنے تجھ کو بتا جاؤں کہاں

غرض عجیب ادھیڑ بن میں طبیعت بتلا رہتی ہے اور نظر لطف کی امیدواری
ابتداء حال میں تو وجود کی چادر پارہ پارہ معلوم ہوتی تھی اب تلاش سے بھی کہیں پر نہیں
لتا کان لم یکن شیئاً مذکوراً مگر اس حیرت کے ساتھ ایک تاریکی محسوس ہوتی ہے جو
حوالی میں ایک جانب معلوم ہوتی ہے۔ بایں ہمہ الحمد للہ ثم الحمد للہ حضور قائم ہے اور
باطن قلب میں انشراح ہے زیادہ جرأت سمع خراشی گستاخی ہے اگر اس کے متعلق خادم
کے لئے کوئی کلمہ مبارک لکھنا مناسب ہو تو ارشاد فرمائیں کہ موجب طمانیت و تسلی ہو۔
سہ کرو دیدہ و دل کے طبقے پر روشن : کہ ہو ایک رشک مر چارہ دم تم
سنا ہے کہ تم نور سے اپنے کرتے : نور بیک جلوہ چورہ طبق ہو
عرضداشت کترین غلامان نظر لطف کا امیدوار :-

خلیل احمد عفی عنہ از سہارنپور یوم جمعہ ۹ ذیقعدہ ۱۲۱۵ھ

جواب از بندہ رشید احمد عفی عنہ۔ بعد سلام مسنون آنکہ خط پہونچا۔ حال معلوم
ہوا۔ جو کچھ آپ نے حیرت کھنی ہے وہ عین تقرب ہے۔ "مقرباں را بیش بود حیرانی" بزرگان
دین فرما گئے ہیں اور ذات حق تعالیٰ ادراک سے مبرا ہے لایدرکہ الابصار۔ قلب و عقل
بشر ادراک سے عاجز ہے سہ

دور بینان بارگاہ است غیر ازیں پے نبردہ اند کہ ہست

وہ ذات ہستی مطلق ہے کہ ہستی و اطلاق سے بھی بالاتر ہے اطلاق کو بھی وہاں
گنجائش نہیں۔ اور جو کچھ کسی کے قلب میں یا عقل میں آیا ہے یا آتا ہے وہ سب غیر ہے
ذات پاک اس سے مبرا ہے۔ پس ایسی حالت میں کسی کیف کا ہونا کیا گنجائش رکھتا ہے
محض حضور خط بندہ کا ہے اور بس۔ سو الحمد للہ کہ آپ کو اس سے حصہ حاصل ہے ان
تعبیر ربک کا نکتہ نراہ الحدیث "مقصود سب کار ہا ہے اور یہی مدعا شائع علیہ السلام
کہے جس قدر اس سے کسی کو میر ہوا وہی صاحب نصیب ہے سوائے اس کے جو کچھ حالاً

ہیں وہ کوئی مقصود نہیں پس بحکم "لئن شکرتم لازیدنکم" نسبت حضور میں کوشش کرتے رہو اور کسی شے کے طالب مت ہو لطف حق کے امیدوار رہو کرم ہر چہ ساقی مار بخت عین الطاف است۔ فقط والسلام۔ بندہ کے واسطے بھی دعا خیر کریں اور بندہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے۔ ۱۴ ذیقعدہ ۱۳۵۷ھ (ماخوذ از مکاتیب رشیدیہ)

مولوی ظیل احمد صاحب السلام علیکم

آپ کا خط آیا حضور مسمیٰ اور اس کے شکر کے عجز سے بہت بہت فرحت ہوئی۔ الحمد للہ علی ذلک آدمی اگر ہر نبیٰ مویہ ہزار ہا ہزار زبان ہو جائے اور مدت دنیا ایک ادنیٰ نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں ہو سکتا بلکہ ہر قصد شکر بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے دو بالامر ہون من کبریٰ ہوتا جاتا ہے وہ کون ہے کہ توفیق حضور کا شکر تعلقین کر سکے۔ ہاں عجز عن ادائے شکر کو اگر بجائے شکر قبول فرمالیوں تو بندہ نوازی سے کیا بعید ہے کہ ایسے نالائق بس کو ایسے منعم صمد سے معاملہ ہوا بجز اینکہ ہم تن فنا اپنے کردار سے ہو کر پانی ہو جاوے اور شرم اپنے قصور اور اس کے نثار سے خاک بن جاوے اور کیا کر سکتا ہے۔ بارے شکر ہے کہ آپ کو یہ مقام عطا ہوا اس کا نام یادداشت باصطلاح حضرات نقشبندیہ ہے۔ اب اس یادداشت کے ساتھ جبار ملک حقیقی کی ہونی ضرور ہے جیسا کہ ہم اپنے کسی بے مرئی منعم ذی جاہ کے سامنے کوئی سبک حرکتی خلاف رضا نہیں کر سکتے ایسا ہی معاملہ خلوت میں اپنے اس حاضر ناظر مولیٰ سے ہونا چاہیے تاکہ حضور مسمیٰ کا مصداق پورا ہو جاوے کہ اپنی ہر حرکت کو پیش نظر اس مالک تعالیٰ شانہ جان کر بمیزان شرع کہ قانون رضایہ ناپ تول کا دھبہ ان رہے اب یہ مراقبہ دائمی کرنا چاہیے الغرض ہر کام کو بحضور ذات تصور کرنا اور اس کا مرضی وغیر مرضی دریافت کر کے ترک و عمل کرنا چاہیے اور اس کا ہی نام احسان ہے وفقنا اللہ اور اس عاجز کو بھی بدعا خیر یاد لانا کہ مجھ کو بھی یہ امر نصیب ہو۔ بیہلت عمر خرابی میں گزری اور اہل مقصود و میسر نہ آیا ہاں احباب کا حسن ظن اگر کارگر ہو جاوے تو انا عند ظن عبدی بنی کا البتہ امیدوار ہوں۔ درباب نکاح کیا مشورہ دوں۔ اپنے دل کی عزم تو یہ ہے کہ تخرج کی برابر کسی شے میں راحت نہیں ہے مگر وائے ضروریہ

میں نکاح بھی ہے۔ ایک حاجت کے واسطے صد ہا فضیلت اٹھانے پڑتے ہیں اگر اس حاجت کا تقاضہ نہ ہو تو تجربہ سے بہتر تامل کو نہیں جانتا ہوں مگر ہاں اگر اہل نیت تکثیر امت کا خیال کر کے کرے تو دوسری بات ہے لہذا اس امر میں صاف قطعی بات کچھ نہیں لکھ سکتا ہوں تم اپنے حال سے مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ قیام گنگوہ کے باب میں جو آپ کی خوشی محسوس کیا عذر ہے زیادہ کیا کہوں اس میں مجھ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے زعم میں اگر آپ کا فائدہ ہے تو بہتر۔ جواب والدین میں بھی اگر مناسب ہوتا رمضان توقف لکھدو اور اپنے حال کو خوب غور سے دریافت کر لو۔ فقط (ماخوذ از تذکرۃ الخلیل)

حضرت اقدس نور الشہر قدس کی سوانح لکھنا نہیں کہ وہ تو بہت بڑا ذخیرہ ہے اور تذکرۃ الخلیل بھی اس کا ایک مختصر نمونہ ہے تاہم نمونہ کے طور پر جیسے اوپر دو خط نقل کئے ہیں دو ایک واقعات تذکرۃ الخلیل سے حضرت نور الشہر قدس کے علوم مرتبت۔ قوت باطنیہ اور تصرفات کے بھی نقل کرتا ہوں۔

حاجہ جج پنجم میں جس وقت حضرت مسجد الحرام میں طواف قدوم کے لئے تشریف لائے تو احقر مولانا محب الدین صاحب کے پاس (جو کہ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے) بیٹھا تھا مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعۃً میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے اس وقت حرم میں کون آگیا کہ دفعۃً سارا حرم الخوار سے بھر گیا۔ میں خاموش رہا کہ اتنے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ طواف سے فارغ ہو کر باب الصفا کی طرف سعی کے لئے چلے تو مولانا محب الدین صاحب کے پاس کوئے کہ وہی جگہ مولانا کی نشست کی تھی۔ مولانا کھڑے ہو گئے اور سنس کر فرمایا میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آگیا یہ کہہ کر مصافحہ اور معانقہ ہوا اور حضرت سعی کے لئے آگے بڑھ گئے مولانا محب الدین صاحب اپنی جگہ بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میاں ظفر مولانا خلیل احمد صاحب تو نور ہی نور ہیں ان میں نور کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے مولانا رشید احمد صاحب کو نہیں دیکھا اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ

میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانویؒ اور یہ جی چارم شہہ والا ہے مجھ نہیں کیونکہ مولانا ظفر احمد شہہؒ نے اس

وہ قطب الارشاد تھے مگر میں نے مولانا کے خلفاء کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ واقعی وہ قطب الارشاد تھے جو ایسے ایسے کامل بنا گئے۔ میں نے جرات کر کے دریافت کیا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب کیسے ہیں فرمایا کہ بڑے قوی النسبت ہیں کہ ان کے پاس چاہے کوئی کیسا ہی دل لیس کر آئے سب بھاڑ جھنکار کر ایک دم صاف کر دیتے ہیں۔

مولانا عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت اپنی قوت قلبیہ کے تصرف کو بہت کم کام میں لاتے اور خاص ضرورت ہی کے وقت صرف فرمایا کرتے تھے۔ بہارنپور میں اہل اسلام اور آریہ کا مناظرہ ہوا جو موضع روپڑی سے متصل ہو کر بہارنپور آیا تھا حضرت شریک جلسہ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے فریقین کی تقریروں کو قلمبند کرنے کے لئے مولوی کفایت اللہ اور مولوی احمد اللہ صاحب تجویز ہوئے تھے۔ مگر مولوی احمد اللہ تھک گئے تو صف مولوی کفایت اللہ صاحب نے اس خدمت کو انجام دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجلس مناظرہ میں آریوں کی طرف ایک جوان خوبصورت گروے کپڑے پہنے ہوئے سادھو تھا جو آرام کرسی پر لیٹا رہتا اور جب مسلمانوں کے مقرر تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہونے تو وہ گردن جھکا کر بیٹھ جاتا تھا۔ مقررین اسلام کی تقریریں نہایت پراگندہ اور خراب ہو رہی تھیں حتیٰ کہ مولانا عبدالحق حقانی سے دور و نسلسل کی تقریر بھی نہ ہو سکی تو میں نے صدر جلسہ مزاعز بزرگ کو ایک پرچہ پر لکھ کر دیا کہ مسلمانوں کی طرف سے جب مناظرہ تقریر کرنے کو کھڑا ہوتا ہے تو یہ جوگی اثر ڈالتا ہے لہذا مولانا خلیل احمد صاحب کو اس کی اطلاع دیدی۔ صدر جلسہ نے یہ پرچہ پڑھ کر حضرت کی طرف سر کا دیا اور حضرت نے پرچہ پڑھتے ہی گردن جھکالی کہ دونوں حق باطل میں تصرف قلب کی جنگ ہونے لگی۔ دو منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ سادھو بے قرار ہو کر آرام کرسی سے اٹھا اور میدان جلسہ سے باہر چلا گیا پھر کیا تھا مسلمانوں کی وہ تقریر کیا ہوئی کہ گویا دریا کا بند کھل گیا اور حالانکہ اسی مناظرہ میں بہت کچھ بے عنوانیاں ہوئی تھیں مگر نتیجہ یہ نکلا کہ گیارہ آدمی مشرف باسلام ہوئے۔ اسی دن دوپہر کو کھانا کھانے میں حضرت نے فرمایا کہ اس کا تو مجھے یقین تھا اور ہے کہ اسلام غالب رہیگا الحق یعلو ولا یعلیٰ۔ مگر حق تعالیٰ کی شان بے نیاز ہے اس کا خوف ہر وقت اور ہر بشر کو ہے۔

مدرسہ مظاہر علوم کے سالانہ جلسہ سے فارغ ہو کر باہر کے مہمان رخصت ہوئے
 پنجاب جانے والی گاڑی پہلے آئی اور اس طرف کے مہمان گاڑی میں سوار ہوئے۔ گاڑی میں
 ایک سادھو بیٹھا تھا جو ہر دوار سے آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر از دھام دیکھ کر اس نے دریافت
 کیا کہ یہ بھیڑ کیسی ہے؟ حضرت کے قادم نے جو اس گاڑی میں سوار ہوئے تھے جواب دیا کہ
 یہاں سہارنپور میں ایک بڑے بزرگ شیخ ہیں سب لوگ مختلف اطراف سے ان کی زیارت
 کو آئے تھے اور اب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ وہ حضرت کے حالات پوچھنے
 لگا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ دیر کے بعد مجھے حسوس ہوا کہ قلب پر
 ایک غیر مانوس اثر اور دباؤ پڑ رہا ہے جس کا ظاہری سبب کوئی معلوم نہیں ہوتا اور دل
 اندر سے گھبراتا اور اڑاں ہوا جاتا تھا۔ حیران تھا کہ دن ہے رات نہیں مجمع بے تنہائی نہیں
 ریل کا ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے جنگل یا بیابان نہیں ہے پھر یہ وحشت و پریشانی کیوں ہے
 کہ طبیعت آپ سے نکلی جاتی ہے اور زبان گنگ اور سن ہوئی جاتی ہے۔ اسی پریشانی
 میں تھا کہ دفعۃً حضرت کی شبیہ نظر آئی اور اس کا عکس دل پر پڑنا شروع ہوا اور
 اشارہ ہوا کہ پڑھو ”جسی اللہ و نعم الوکیل“ چنانچہ زبان گنگ تھی مگر دل سے اس کا ورد
 شروع کیا اور گھبراہٹ و اضطراب کے بادل پھٹنا شروع ہو گئے۔ چند منٹ میں کیفیت
 جاتی رہی اور قلب کو سکون نصیب ہوا۔ کان میں آواز آئی سادھو کہتا ہے واقعی تمہارے
 گرو بڑے کامل اور بہت زود لائے ہیں۔ اس وقت میں سمجھا کہ یہ اثر ڈال رہا تھا اس لئے
 میں نے کہا بس تم میں اتنی ہی ہمت تھی ذرا کچھ کر کے دکھایا ہوتا۔ وہ کھسیا نہ ہو گیا اور
 منہ موڑ کر بیٹھ گیا کہ پھر بات تک نہیں کی۔ فقط حضرت قدس سرہ کے کمالات کہاں
 تک لکھے جاسکتے ہیں بالخصوص اس مختصر میں سے

دامان نگہ تنگ دل حسن تو بسیار : گلچین بہار تو ز داماں گل دارد
 نمی گردید کوند رشتہ معنی رہا کردم : حکایت بود بے پایاں بخاموشی او اگر
 یہ تو او پر لکھا جا چکا ہے کہ ہندو الجہود کے ختم ہونے کے ساتھ ہی سلسلہ عزالت
 شروع ہو گیا تھا کبھی افادہ بھی شدت کہ دراصل حضرت کی قوت و صحت ہی ہندو الجہود

کے انتقام کے شوق و تمنا میں تھی آخر ماہ مبارک میں کچھ فالج کا اثر ہو گیا تھا اس میں بھی کبھی افادہ ہو جاتا اور کبھی وہ اثر عود کرتا۔ عید الفطر کے دن بھی اس کا اثر غالب تھا اس لئے عید کی نماز کے لئے بھی حرم شریف تشریف نہیں لے جاسکے لیکن پھر کچھ افادہ ہو گیا اور حرم شریف لکڑی کے سہارے سے تشریف لے جانے لگے۔ جب ہم لوگ مدینہ پاک سے واپس ہوئے تو اس وقت حضرت قدس سرہ حرم شریف میں معمولی تکلف کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے کہ ربیع الثانی ۱۳۶۷ھ میں مرض میں اشتداد ہوا اور اسکی صورت یہی ہوئی کہ کبھی بخار نہ رہے کبھی فالج کا زور کبھی کمی۔ جب زور ہوتا تو مسجد نبوی میں بھی تشریف لیجاتا مشکل ہوتا اور جب کچھ افادہ ہو جاتا تو آدمی کے اور لکڑی کے سہارے سے مسجد تشریف لے جاتے۔ ربیع الثانی ۱۳۶۸ھ کے پہلے ہفتے میں سینے میں درد ہوا جو مالش وغیرہ سے گویا جاتا رہا۔ دوسرے ہفتے کے شروع میں بعض علماء مدینہ کی درخواست پر بعد عصر الوداد و تشریف کا سبق بھی مولانا سید احمد صاحب کی قیام گاہ پر شروع کر دیا کہ شنبہ یکشنبہ دو ہی دن سبق ہوئے پایا تھا کہ دو شنبہ کے دن جب ظہر کی نماز سے واپس ہوئے تو راستہ میں فرمایا کہ سینہ کے اوپر کے حصے میں پھر آج کچھ درد محسوس ہو رہا ہے اس سے تین چار دن پہلے بھی اسی طرح ایک درد محسوس ہوا تھا جو مالش اور سینک سے دو تین گھنٹہ میں جاتا رہا تھا۔ گھر پہونچ کر مالش اور سینک ہوئی مگر عصر کے وقت معلوم ہوا کہ درد تو کم ہے لیکن ضعف بہت ہے کہ حرم شریف جانے کی ہمت نہیں ہے چنانچہ عصر کی نماز مکان پر مولوی سید احمد صاحب کی اقتدار میں پڑھی اور باوجود ضعف کے کھڑے ہو کر پڑھی۔ پھر ضعف اور بڑھا کہ بدن میں بجائے حرارت کے خشکی اور پسینہ تھا۔ مغرب کی نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کر پڑھی بکھ مولوی سید احمد صاحب سے فرمایا کہ مختصر اور جلدی پڑھائیں۔ عشاء کی نماز کے لئے نیچے اترنا بھی دشوار ہو گیا اور پلنگ ہی پر بیٹھ کر پڑھی۔ کرب و یحسینی کے ساتھ ساتھ ضعف بھی بڑھتا رہا اور تمام رات کلمہ واستغفار اور درود و دربان رہا۔ مطلق نیند نہیں آئی۔ صبح سہ شنبہ نمودار ہوئی تو نماز فجر بھی پلنگ پر بیٹھ کر ادا فرمائی مگر پسینہ اور برد اطراف بڑھتا جا رہا تھا اور وقت پکار رہا تھا کہ یہ صبح ہوش و حواس کی

آخری صبح ہے۔ دن میں دوا دار و کا خدام کو اہتمام رہا مگر نہ پیشاب ہوا اور نہ کوئی دوا، صبح ہوئی۔ ظہر کے وقت اتنا ضعف ہو گیا کہ وضو بھی کرنے کی طاقت نہ رہی اور تیمم فرما کر بلنگ پر بحالت قعود نماز پڑھی اور اس کے بعد حرکت و سکون بتکلف اور دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ عصر کے وقت ہوش و حواس میں اختلال شروع ہو گیا اور امام کی آواز پر خود رکوع نہیں کیا بلکہ جب حاجی مقبول صاحب نے رکوع کا لفظ کہہ کر اشارہ کیا تو رکوع کیا اور جب سجدہ کو کہا تو سجدہ کر لیا۔ اس طرح چار رکعات بمشکل پوری کرا کے آپ کو لٹا دیا گیا اور اس کے بعد سکوت بڑھتا گیا کہ اس سے پہلے بات کا سمجھنا اور جواب دینا یا از خود کوئی بات فرمانا برابر جاری تھا۔ مغرب کے وقت مولانا سید احمد صاحب نماز پڑھنے کے لئے آئے تو بالکل غفلت تھی کہ نماز کے واسطے پکار کر اطلاع کی۔ مگر کچھ جواب نہ ملا اور نہ اسٹھنے کی طاقت محسوس ہوئی۔ خدام نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ مگر انتظار رہا کہ کچھ التفات یا افادہ ہو تو نماز کے لئے عرض کیا جائے گا لیکن بالکل دنیا سے قطع تعلق ہو چکا تھا۔ اور سوائے پاس انفاس کے نہ کوئی حرکت تھی اور نہ کسی بات کا جواب نہ سوال۔ شب میں ایک دو مرتبہ مارز مزم ڈالا گیا تو اس کے حلق سے اترنے میں بھی تکلف ہوا۔ لہذا وہ بھی ترک کر دیا گیا پورے چوبیس گھنٹے اس عالم خموشی میں گزار کر بیوم چہار شنبہ کہ عرب میں ۱۶ اور ہندوستان میں ۱۵ ربیع الثانی ۱۳۷۶ھ تھی منزل مقصود پر پہنچ لئے کہ باؤا بلند اللہ کہنا شروع کیا اور دفعۃً آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئے۔ ہر چند کہ وقت تنگ تھا مگر غیب سے عجلت کے سامان ہوا ہو گئے۔ غسل کا انتظام ہوا۔ سید احمد صاحب صاحب مقرر نہ ہلا یا۔ ابوالسعود نے پانی دیا۔ مولوی سید احمد مولوی عبدالکریم نے مدد بخائی۔ جلد جلازہ تیار ہوا۔ اور آستانہ محمدیہ پر باب جبریل کے باہر صلوٰۃ جنازہ کی جگہ لا رکھا گیا۔ صلوٰۃ مغرب سے فراغ کے بعد مدرسہ شرعیہ مدینہ کے صدر مولانا شیخ طبیب نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کو لے چلے بایں ضیق وقت کہ اطلاع کا موقع ہی نہ ملا۔ جنازہ کے ساتھ اتنا از دحام تھا کہ بہنیر و نکوباء و جود کو شمش کے کندھا دینا نصیب نہ ہوا۔ اور سربر کو صرف ہاتھ لگا دینا ہی غنیمت معلوم ہوا۔

اے تماشائگاہ عالم روئے تو تو کب بہر تماشای روی
 آخر آپ کا جسد انور جو آتش محبت میں گھل گھل کر مغز استخوان رہ گیا تھا قبل
 بیت کے متصل عشاء سے قبل آغوش لحد کی سپرد کر دیا گیا۔ اور وہ شب شب عروس
 قرار پائی کہ دیرینہ مراد جو صد ہا مرتبہ آپ کی زبان اور قلم سے نکلی تھی کہ کاش میری نئی
 بقیع کی خاک پاک میں مل جائے الحمد للہ کہ پوری ہو گئی۔ فانالہ والیہ راجعون۔ اللہ اعلم
 رما اعطی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاكرام۔ مرض کے پہلے ہی دن
 آپ نے فرمایا تھا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک مکان میں ہوں کہ جس کے نیچے
 تہ خانہ ہے اور چھت اس کی تختوں سے پٹی ہے۔ اس میں سے دو تخت نیچے کو جھکے
 ہیں اور نکل گئے ہیں۔ پس میں بہت سہولت سے اس تہ خانہ میں اتر رہا ہوں وہاں
 پہونچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا اور اچھا چونا قلعی کیا ہوا روشن مکان ہے او
 اس میں ایک طرف دروازہ ہے جس سے روشنی وغیرہ آتی ہے لیکن لوٹنے کا ارادہ انہی
 تختوں کی طرف سے ہدھر سے آیا ہوں کر رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد فرمایا اس کے بعد
 میرا خیال دوسری طرف چلا گیا اور پھر آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد خود ہی تعبیر بتلائی کہ
 وقت تو جب بھی ہو مگر یہ میرے لئے بشارت ہے کہ انشاء اللہ قبر میں سہولت ہوگی
 اور وہ دروازہ دروازہ جنت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے مولوی
 سید احمد صاحب خواب اور تعبیر سن کر جب باہر چلے گئے تو آپ نے اہلیہ کو پاس بلایا اور
 التجار کے درجہ میں یہ الفاظ فرمائے کہ جو کچھ تمہارے حقوق میرے ذمہ ہوں یا میں نے تم
 کو بُرا بھلا کہا ہو وہ سب اللہ واسطے معاف کر دو۔ اس کے بعد ان کے بھائی حاجی
 مقبول احمد سے کہ مدت سے حضرت کے پاس رہتے تھے فرمایا کہ میں تم پر بہت مرتبہ
 خفا ہوا ہوں اور اکثر برا بھلا کہا ہے تم بھی معاف کر دو۔ (تذکرۃ النخلیل)
 جس خواب کو مولانا عاشق الہی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اس میں یا تو کوئی
 اختصار ہوا یا ممکن ہے کہ اس ناکارہ کی وہاں سے ایسی کے بعد کوئی دوسرا خواب
 ہوا اور یہی اقرب ہے ورنہ اس ناکارہ کی موجودگی میں بھی حضرت قدس سرہ نے اکیس کم کا

ایک خواب دیکھا تھا۔ اس میں تختِ ہست جلنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ میں عدن پہنچ گیا اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب آگئے اس ناکارہ سے فرمایا کہ اس کی تعبیر دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کیا عرض کروں تو حضرت قدس سرہ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ انشاء اللہ جنتِ عدن کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اس ناکارہ کا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید احمد کی آمد سے مراد حضرت کے شیخ قطب عالم گنگوہیؒ تشریف لائے ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد ارواح کی ملاقات وارد ہے اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ان اکابر کے فیوض و برکات کا کوئی جریدہ اس نابکار کو بھی عطاء فرمادے تو اس کے کرم سے بعید نہیں فائدہ جواد کریم برر و ف رحیم۔

نبویہ الحکم

جس کا ترجمہ اتمام النعم ہے حضرت مولانا شیخ علی متقی برہان پوری کی تصنیف ہے جو شیخ المشائخ قطب عالم شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری کی کتاب الحکم کی تبویب ہے۔ الحکم علم تصوف کا مشہور رسالہ ہے جو اسرار و رموز تصوف میں بے نظیر ہے۔ لیکن اس میں مضامین مبہوت اور علیحدہ علیحدہ ابواب کے ساتھ نہیں تھے۔ اس لئے علامہ علی متقی نے اس کو باب باب علیحدہ علیحدہ ترتیب دیا۔ اور ساری کتاب کو تیس بابوں پر منقسم فرمایا۔

مصنف الحکم اور مصنف تبویب الحکم کے مختصر حالات مولانا محمد حیات صاحب سنبھلی ناظم مدرسہ حیاۃ العلوم مراد آباد نے کچھ تفصیل سے لکھے تھے جو اکمال التشمیم کے بعض نسخوں کے شروع میں طبع شدہ ہیں اس لئے کچھ ان کی تخریر سے اور اس کے علاوہ کچھ دوسری کتابوں سے ان دونوں بزرگوں کے حالات لکھتا ہوں۔

شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری مصنف الحکم

کا نام احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ اسکندری ہے اور تاج الدین لقب شاذلی مشرب اور ماکی مسلک۔ ابو الفضل کنیت اور شیخ اتقی سبکی کے شاگرد ہیں۔

آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس مرکی بھی ہیں جو شیخ الطائفہ شاہ ابو الحسن شاذلی کے خاص شاگرد تھے جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی کے علوم کے تنہا وارث تھے۔ شیخ ابن عطار الشراپ نے زمانہ کے بڑے زاہدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں تھے۔ آپ کا کلام نفوس میں تلاوت پیدا کرتا تھا۔ آپ نے مشرق میں مقام قراہ قاہرہ کے متصل اس دار فانی سے دار البقا کو کوچ فرمایا (طبقات شعرانی) آپ کی تصانیف میں سے التئور فی اثبات التقدير اور الحکم العطایہ اور الطائف الحسن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں حضرت شیخ نے کتاب الحکم العطایہ کو جب تالیف فرمایا تو اپنے استاد شیخ ابو العباس مرکی کو دکھلایا۔ شیخ نے اس کو غور سے دیکھ کر فرمایا لَقَدْ أَتَيْتَ يَا بُنَيَّ فِي هَذِهِ الْكُرَاسَةِ بِمَقَاصِدِ الْإِحْبَاءِ وَزِيَادَةٍ۔ کہ بیٹا تو نے اس رسالہ میں دوستوں کے تمام مقاصد بھی پورے کر دیئے اور اس پر اضافہ بھی۔ یہ کتاب بہت زیادہ مقبول خواص تھی اسی لئے اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں شیخ زروق نے اس کی تین شرحیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ غیث الموابہب شیخ محمد بن ابراہیم نے اور التنبیہ ان کے صاحبزادے علی بن محمد بن ابراہیم نے لکھی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد شروح لکھی گئی ہیں جن کو صاحب کشف الظنون وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ نیز مولانا حیات صاحب نے شیخ یوسف بن اسماعیل نہہانی کی کتاب جامع کرامات اولیاء سے دو کرامتیں بھی درج کی ہیں جو انھوں نے شیخ عبدالرؤف مناوی مصری شارح الحکم کے حوالہ سے لکھی ہیں۔

۱۔ علامہ کمال ابن الہمام صاحب فتح القدر رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ ابن عطاء

اسکندری کی قبر پر زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور سورہ ہود پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے فَمَنْ شَقِيَ وَ مَن سَعِدَ (یعنی ان میں سے بعض لوگ بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ نے قبر میں سے آواز سے فرمایا یا کمال لیس فینا شقی (ارے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں) اسی وجہ سے علامہ ابن الہمام نے مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے شیخ کی قبر کے قریب دفن کیا جائے۔ شیخ ابن الہمام حنفی امام فقہ و حدیث تھے ہی کشف و کرامات میں بھی مالتہ

جل شانہ نے ان کو بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ ہر رمضان المبارک ۸۲۷ھ میں جمعہ کے دن انتقال فرمایا نور خدا تاریخ وفات ہے بعض علماء نے ان کو ابدال میں شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی بغیتہ الوفاۃ میں لکھتے ہیں کہ بڑے مناظر تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں معقولات میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔

۲۔ حضرت شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحبِ حج کے لئے گئے اور حج میں شیخ کو مطاف۔ مقام ابراہیم وغیرہ مقامات پر دیکھا حالانکہ وہ شیخ کو جاتے وقت اپنے مقام پر چھوڑ کر گئے تھے۔ واپسی پر انھوں نے لوگوں سے دریافت کیا کیا شیخ بھی میرے بعد حج کو گئے تھے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ جب شیخ کی زیارت کے واسطے حاضر ہوئے تو حضرت شیخ سے ان کی متعدد ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ حضرت شیخ یہ سنکر مسکرائے۔ اس نوع کے متعدد واقعات دوسرے اکابر کے یہ ناکارہ اپنے رسالہ فضائلِ حج میں بھی لکھ چکے۔

مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مولف کتاب تبویب الحکم

نزہۃ الخواطر میں شیخ کا نسب اس طرح لکھا ہے۔ الشیخ الامام العالم الکبیر المحدث علی بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان المتقی الشاذلی المدینی اچشتی البرہان پوری حضرت شیخ کے آباؤ اجداد اصل جوہپور کے تھے۔ کسی وجہ سے مولانا کے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چھوڑ کر شہر برہان پور میں منتقل ہو گئے تھے۔ اسی شہر برہانپور میں مولانا علی متقی ۸۷۷ھ میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ۸۷۵ھ مذکور ہے وہ غلط ہے جیسا کہ لامع کے مقدمہ میں اس ناکارہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ۸ سال کی عمر میں نیک والد نے شاہ باجن جن کا اصلی نام بہاؤ الدین چشتی تھا سے بیعت کرا دیا تھا شاہ صاحب اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل تھے۔ مولانا علی متقی نے شاہ صاحب ابتدائی کتابیں بھی پڑھیں۔ اور ۹۱۲ھ میں شاہ صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرزند شاہ عبد الحکیم کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اور عرصہ تک ان سے علوم ظاہرہ اور باطنیہ کی تکمیل کرتے رہے اور ان سے سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد

شہر ملتان چلے گئے اور وہاں شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں کچھ دنوں رہ کر استفادہ حاصل کیا۔ ۹۵۲ھ میں بارادہ مکہ مکرمہ ملتان سے چل کر گجرات آئے کہ ہندوستانی حجاج اس زمانہ میں گجرات ہی سے عرب کو جاتے تھے۔ اس وقت گجرات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے شیخ کی بہت خاطر نوازع کی۔ اور کسی مہینہ اپنا ہمان رکھا اس کے بعد مولانا مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں شیخ ابو الحسن بکری المصری الشافعی جن کی ولایت پر علماء کا اتفاق ہے اور شیخ محمد بن محمد سخاوی سے جو عرب میں بڑے عالم تھے۔ حدیث و تصوف میں استفادہ کیا۔ اور قادری، شاذلی، مدنی طرق کی خلافتیں بھی حاصل کیں اور علماء مہسوطی کی جمع الجوامع جو مسانید کے طرز پر حروف تہجی پر مرتب تھی۔ چونکہ اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا اس لئے شیخ علی متقی نے اس کو ابواب و فصول پر مرتب کر کے کنز العمال کے نام سے موسوم کیا جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اور حیدر آباد میں طبع ہو کر مشہور عالم ہو گئی۔ نہایت مفید کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف حضرت شیخ کی ہیں جن کو صاحب الجہد العلوم نے سو سے زائد بتایا ہے۔ شیخ عبدالوہاب متقی جو شیخ علی متقی کے شاگرد رشید ہیں انہوں نے اپنے رسالہ اتحاف المتقی فی فضل الشیخ علی المتقی میں بہت سے عجیب واقعات اور کرامات لکھی ہیں بمعلمہ ان کے یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کی وفات کا زمانہ قریب تھا تو ایک شب شیخ پر جذبات کا غلبہ تھا۔ شیخ عبدالوہاب کو بلا کر کہا کہ وہ شعر پڑھو۔ شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ شیخ کا اشارہ اس شعر کی طرف ہے تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے ہرگز نیاید در نظر صورت ز رویت خوب تر: شمس نہ دامن یا قمر حوری نہ دامن یا.... پرمی اس شعر کو سن کر شیخ کی حالت دگرگوں ہو گئی اور مجھے مکرر پڑھنے کا حکم دیا میں نے چند مرتبہ اس شعر کو پڑھا۔ اتنے میں خادم نے آکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ اس کا کچھ نہ بنا دو۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ تمام کھانوں کو کٹ پٹ کر کے نوش فرمایا کرتے تھے پھر آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس طرح ملا نا کہ تمام کھانے ایک ہو جائیں اور دوئی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوہرے میں کہا گیا ہے۔

سن پہلی پریم کی باتا : بوں مل رہے جوں دودھ نباتا۔
حضرت شیخ کے حالات میں کچھ دے کے متعلق جو لکھا ہے میرے والد صاحب
حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی یہی معمول تھا کہ حضرت مولانا عبد اللطیف
صاحب سابق ناظم مظاہر علوم اور مولانا ظفر احمد صاحب تہانوی مدرس مدرسہ اور دیگر
بعض مدرسین و طلبہ جو شرکاء دسترخوان تھے ان کا کھانا ان کے گھروں سے اور طلبہ کا مولانا
سے آجاتا تو سارے سالنوں کو ایک بڑے طشت میں ملا کر اور غلط کر کے سب اکٹھا کھاتے
اور کبھی کبھی انھیں سالنوں میں روٹی بھی ملا لی جاتی تھی اور گوشت پکوا کر اس کے شوربے
میں یہ سب چیزیں خوب پکالی جاتی تھیں جس کو خرید کہا جاتا تھا بہت مرغوب ہوتا تھا
شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب حضرت شیخ کی جذبی حالت ایسی ہی رہی۔
انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا اور اللہ کا ذکر کرتے
ہوئے نوے سال کی عمر میں ۲ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۹ھ کو وصال فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث
دہلوی نے اپنی کتاب زاد المتقین میں شیخ علی متقی کا بہت طویل تذکرہ پانچ بابوں
میں لکھا ہے۔ مولانا حیات صاحب نے شیخ علی متقی کی بہت سی کرامات بھی لکھی ہیں۔ جن
میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی
کے صاحبزادے احمد کا انتقال ہوا تو یہ خواہش ہوئی کہ کسی بزرگ کی قبر میں دفن کیا
جائے کہ مکہ کا دستور یہی ہے کہ جدید اموات کو قدیم قبروں ہی میں دفن کیا جاتا ہے اس
لئے تجویز ہوا کہ مرحوم کو شیخ علی متقی کی قبر میں رکھا جائے۔ قبر مبارک کو کھود کر دیکھا کہ
جسد مبارک مع کفن کے اسی طرح موجود ہے حالانکہ مکہ کی زمین کی خاصیت یہ ہے کہ
میت کا جسم دو چار ہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔ ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالوہاب
متقی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ عرض کیا
یا رسول اللہ اس زمانہ میں سب سے افضل کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے
شیخ پھر محمد طاہر زریہ الخواطر میں اس واقعہ کو زیادہ تفصیل سے لکھا ہے بہت عجیب
واقعہ لکھا ہے وہ النور السافر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شیخ علی متقی نے ۲ رمضان شب

جمعہ میں سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس زمانہ میں سب سے افضل کون ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو۔ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسکے بعد کون حضور نے ارشاد فرمایا محمد بن طاہر ہندی۔ اسی رات میں شیخ عبدالوہاب نے وہ خواب دیکھا تھا جو اوپر گزرا۔ صبح کو شیخ عبدالوہاب اپنے شیخ علی متقی کی خدمت میں اپنا خواب عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ بولیں شیخ نے فرمایا کہ میں نے بھی رات ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا تم نے دیکھا۔ صاحب زہر نے شیخ علی متقی کے حالات بہت ہی بسط سے لکھے ہیں۔ مولانا حیات صاحب نے شیخ علی متقی کا ایک وصیت نامہ بھی لکھا ہے جو حسب ذیل ہے:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

والصلوة والسلام علی سیدنا وآلہ وصحبہ اجمعین ہذا ما اوصی بہ المفقر الی اللہ علی بن حسام الدین الشہیر بالمستی فی یوم خروجه من الدنیا ودخوله فی الآخرة ان ہذا الفقیر لما کان صغیراً جعلنی والدی رضی اللہ عنہ مریداً للشیخ الاجل باجن قدس سرہ وکان طریقہ رحمہ اللہ طریق السماء والصفاء والوجد والہیجان فلما وصلت الی سن التمیز بین الحق والباطل اخترتہ ورضیت بہ شیخاً عملاً بما قالوا ان المرید یحبی اذا جعل مریداً للشیخ فہو بالخیار بعد البلوغ انشاء جملہ شیخاً وان شاء اتخذ لنفسہ شیخاً آخر فوافقت لوالدی فیما اختار لی فلما مات والدی والشیخ رضی اللہ عنہما لبست خرقة مشائخ چشت عن الشیخ عبدالحکیم بن الشیخ باجن قدس سرہ ثم اردت صحبتہ شیخ یرشدنی ویدینی علی ما اہمنی من طریق الحق فقصدت بلاد ملتان وصحبت الشیخ العارف باللہ حسام الدین المستفی علیہ الرحمۃ والغفران مدۃ ثم سافرت الی الحرمین الشریفین وصحبت الشیخ العارف باللہ ابا الحسن البکری قدس اللہ سرہ واخذت الخرقۃ القادریۃ والشاذلیۃ و المدینیۃ ولبست ہذا خرقة الثلث من الشیخ محمد بن محمد السخاوی قدس اللہ سرہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمہ:-

اور درود و سلام ہمارے سردار (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے تمام آل و اصحاب

پر یہ وہ وصیت ہے جس کو اللہ کے محتاج علی بن حسام الدین جو کسی لے ساتھ مشہور ہے نے اس دن میں لکھی جو دنیا سے رخصت ہوئے اور آخرت میں داخل ہونیکا دن تھا کہ یہ فقیر جب بچہ تھا تو مجھ کو میرے والد نے الشدان سے راضی ہو شیخ اجل باجن قدس سرہ کا مرید بنا دیا تھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ علما اور صفاء اور وجد و ہیجان کا طریقہ تھا پھر جب میں سن تیز کو پہنچا تو میں نے اپنے لئے انہیں کی ذات اقدس کو مشیخت کے لئے اختیار کیا اور ان کی مشیخت پر راضی رہا۔ مشائخ کے اس مقولہ پر عمل کرتے ہوئے کہ بچہ جب کسی شیخ کا مرید بنا دیا جائے تو اس کو بلوغ کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اسی شخص کو شیخ بنائے رکھے جس سے بیعت ہو چکا ہے یا اپنے لئے کسی دوسرے شیخ کو اپنا شیخ تجویز کرے۔ پس میں نے انہیں کو شیخ اختیار کیا جن کو میرے والد نے میرے لئے شیخ بنایا تھا پھر جب میرے والد اور میرے شیخ الشدان دونوں سے راضی ہو دونوں کا انتقال ہو گیا تو میں نے مشائخ چشتیہ کا فرقہ خلافت شیخ باجن کے صاحبزادے شیخ عبدالحکیم قدس سرہ سے حاصل کیا۔ پھر میری خواہش ایسے شیخ کی صحبت کی ہوئی جو مجھے مہمات طریق کی طرف رہنمائی کرے تو میں نے ملتان کا ارادہ کیا اور عارف باللہ شیخ حسام الدین مفتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مدت تک رہا۔ اسکے بعد میں نے حرمین شریفین کا سفر کیا اور عارف باللہ شیخ ابوالحسن بکری قدس سرہ کی صحبت اختیار کی اور ان سے فرقہ خلافت قادریہ شاذلیہ اور مدینیہ حاصل کیا اور یہی تینوں خرقے شیخ محمد بن محمد سخاوی قدس سرہ سے حاصل کئے۔

شیخ علی متقی کے شاگرد ویسے تو بہت کثرت سے ہیں ان میں سے چند کے حالات مولانا حیات صاحب نے لکھے ہیں۔

۱۔ شیخ عبدالوہاب متقی برہان پور میں پیدا ہوئے۔ اور صغیر سنی ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کی عمر بارہ سال کی تھی تحصیل علوم کے لئے گجرات کن وغیرہ شہروں میں گئے اور ۹۶۳ھ میں جب کہ ان کی عمر بیس سال کی تھی مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہاں شیخ علی متقی کی خدمت میں رہ کر کمالات ظاہریہ و باطنیہ حاصل کئے۔ اور شیخ نے

اپنے انتقال کے دن انکو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور شیخ کے انتقال کے بعد ۳۶ سال تک مکہ معظمہ میں درس حدیث وفقہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اثنائے وفات پائی اور استاد کے حالات میں اتحاف السقی فی فضل الشیخ علی المتقی رسالہ لکھا۔ ہندوستان کے مشہور محدث حضرت مولانا الشیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی انہیں کے شاگرد رشید ہیں۔

۱۔ شیخ محمد طاہر بیٹنی جنکا اصل نام محمد بن طاہر ہے جیسا کہ انھوں نے خود اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے مقدمہ میں لکھا ہے لیکن گجرات میں عام طور سے باپ کے نام کو بیٹے کے نام کا جزو بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہاں کا عام دستور ہے انکا نسب صاحب نزہہ نے اس طرح لکھا ہے الشیخ العالم الکبیر المحدث اللغوی العلامة مجدد الدین محمد بن طاہر بن علی المتقی البغدادی الجبلی ولدت میں ۱۲۹۷ھ میں ہوئی یہ قوم بوہرہ سے ہیں جو گجرات میں ایک مشہور قوم ہے اور شیخ ملا علی حیدری کے ہاتھ پر سلمان ہوئی جنکی قبر گجرات کے ایک مشہور مقام کھنایت میں ہے۔ صاحب نزہۃ الخواطر متوفی ۱۳۲۷ھ اپنے زمانہ کے اعتبار سے اس قوم کے اسلام کو تقریباً سات سو برس پہلے بتاتے ہیں۔ شیخ محمد بن طاہر کے زمانہ میں محمد جوہری کے عقائد ہندوستان میں بہت پھیل چکے تھے اور بوہرہ قوم انکی پیروی کر رہی تھی یہ شخص اپنے آپکو مہدی بتاتا تھا اسی لئے اسکی جماعت فروہدویہ کہلاتی ہے شیخ محمد طاہر جب مکہ سے گجرات واپس آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا استیصال نہ ہوگا عمامہ نہ باندھوں گا ۹۸ھ میں شاہ اکبر نے گجرات فتح کیا اور بیٹن میں شیخ محمد طاہر سے ملاقات کی تو اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر یہ عہد کیا کہ اس بدعت کا ازالہ آپکے ارادہ کے موافق میرے ذمہ ہے اور بادشاہ نے خان اعظم مرزا عزیز کو گجرات کا حاکم بنا کر اس بدعت کے ازالہ میں شیخ کی تعمیل حکم کا حکم دیا۔ اس نے بہت اہتمام سے شیخ کی مدد کی ۹۸۵ھ میں انکے بھائی عبدالرحیم خان خاناں حاکم مقرر ہو گیا یہ شخص شیعوں کا تھا اسے فروہدویہ کی مدد کی۔ شیخ اسکی شکایت کیلئے اکبری دربار میں اکبر آباد ملے تھے کہ جہین کے قریب محمد جوہری کے مریدوں نے شیخ کو ۹۸۶ھ میں شہید کر دیا اور آپکی لاش کو بیٹن منتقل کیا گیا۔ آپکی تصانیف میں مجمع البحار لغت حدیث میں شہرہ معروف

کتاب فی الغنی فی ضبط اسماء الرجال اور قانون الموضوعات اور تذکرۃ الموضوعات مشہور کتابیں ہیں۔ انکے متعلق یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ یہ حنفی المذہب ہیں چنانچہ اپنی دونوں کتابوں تذکرۃ الموضوعات اور قانون الموضوعات میں اسکی تصریح کی ہے قانون الموضوعات کی عبارت یہ ہے کہ اما بعد فيقول احقر عباد الله الغني محمد بن طاهر بن علي الهندي الغفني صنفًا ونسبًا اُسيرة شعبًا اى التاجروا الحنفى مذہبًا۔ اسی نذر کی عبارت تذکرۃ الموضوعات میں بھی ہے اسلئے جن لوگوں نے انکو شافعی لکھ دیا ہے وہ غلط ہے۔

۱۔ شاہ محمد بن فضل اللہ برہانپوری صدیقی ابتداء میں شیخ صفی گجراتی کے مرید ہوئے اسکے بعد نزعِ مظلہ پہلے گئے اور تقریباً بارہ سال تک مولانا علی نقی کی خدمت میں علوم ظاہریہ و باطنیہ کی تکمیل کی۔ مکہ سے واپسی پر بھی سلسلہ درس و تدریس جاری رہا اور ۱۲۹۹ھ میں برہانپور ہی میں انتقال فرمایا۔

۲۔ شیخ شہاب الدین ابن حجر مکی۔ عرب کے مشاہیر علمائے ہیں تھے بہت سی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں خیرات المصابین فی مناقب النعمان فتاویٰ الکبریٰ شرح شمائل ترمذی شرح مشکوٰۃ الزواجر عن اقران الکبائر کہتے ہیں کہ کبار کے بائیں آں سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی اسی طرح رد و افض میں لکھو اعنی المحرمہ معروف کتاب ہے اسکے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف ابجد العلوم وغیرہ میں لکھی ہیں۔ ابتداء میں مولانا علی نقی کے استاد تھے بعد میں انکی شاگردی اختیار کی اور انسے خزانہ خلافت بھی حاصل کیا۔ انکا اصل نام اور نسب احمد بن محمد بن علی بن حجر ہے فقہ و حدیث دونوں کے اہم تھے انکی ولادت ماہ رجب ۹۰۹ھ میں ہے انکے والد کا نام یحییٰ بن یحییٰ تھا۔ ابتداء میں کتب مشائخ عصر سے پڑھتے رہے اور ۹۲۳ھ میں جامع ازہر میں داخل ہوئے اور وہاں مصر کے مشہور مشائخ سے علم حاصل کرتے رہے اور ۹۳۳ھ کے آخر میں مکہ مکرمہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں افتاء اور تدریس وغیرہ کا مشغلہ رہا اور وہیں انتقال فرمایا۔ اسی دوران میں ایک دو مرتبہ مصر شریف لائے انکی تصانیف میں فقہ شافعی میں تحفۃ المحتاج شرح منہاج النووی طویل شرح ہے اسکے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف فوائد بہیہ کے حاشیہ پر لکھی ہیں انکی وفات صاحب الجبر کے قول کے مطابق جوانھوں نے شیخ عبدالحق سے نقل کی ہیں ۹۵۵ھ ہے لیکن فوائد بہیہ کے حاشیہ پر ایک قول ۹۹۵ھ ہے چونکہ تسویب الحکم کے مقدمہ کا ترجمہ جو اتمام النعم کے شروع میں ہے اکمال الحکم میں نہیں آیا تھا اسلئے اس جگہ نقل کرتا ہوں۔۔۔

بسم الله الرحمن الرحيم ط تمام تعریفیں اس خداوند ہم کیواسطے شایان ہیں جو اپنے خواص عباد کیلئے معافی اور نکات کے چیزوں سے نقاب کا پردہ اٹھائیوا لہے اور درود و سلام ہمارے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جو چیدہ و برگزیدہ اس جماعت کے ہیں جن کو حکمت و نبوت اور وہ لوگ کلام عطا ہوئے اور انکے آل و صحابہ پر جو ہم نکات اور امرار کی زمینوں کے

اطراف کیلئے مرکز اور مرجع ہیں۔ ابابعد کہتا ہوں بندہ حقیر ذات بے نیاز کے لطف کا محتاج علی بن حسام الدین جو متقی ہندی کے لقب کیساتھ مشہور ہے غفر اللہ لوالدیرہ والمؤمنین والمؤمنات۔ جب میں نے کتاب حکم کو جو امام محقق عارف صاحب کشف ولی ابوالفضل تاج الدین احمد بن عبدالکریم بن عطار اسکندری کی تصنیف ہے دیکھا اور علم صوفیہ کے بیان میں جس قدر کتابیں تھیں اسکو سب میں عمدہ پایا اور اگرچہ حضرات متقدمین صوفیہ اسکی شرح کے پڑے ہوئے پر جہاں تک میرا علم ہے ان مختلف اور متفرق حکمت آمیز فقرہ کو اباب کے طور پر جمع و فراہم کرنے کیلئے کوئی متعرض نہیں ہوا۔ اسلئے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ابواب و تراجم مقرر کروں درہر ایک حکمت آمیز فقرہ کو اسکے مناسب باب کے ذیل میں درج کروں تاکہ الفاظ و معانی کا بار کرنا اپنی کسی قدر سہل ہو جائے اور یہ جو یہ بزم منزلة مختصر شرح کے ہوا اور میں اسکو النہج الاتم فی ترویج الحکم کے نام کیساتھ موسوم کرتا ہوں۔ اسکے تیس باب مقرر کرتا ہوں۔

یہ سب اس ناکارہ کی طرف سے تمہید تھی اب اصل کتاب اکمال الشیم بنام خدا شروع ہوتی ہے فقط

زکریا عفی عنہ کا ندھلوی

جمعہ ۴ جمادی الاول ۱۲۸۶ھ

عرض ضروری از شاہ عفی عنہ

بعد الحمد والصلوٰۃ گزارش ہے کہ یہ نا اہل و ناکارہ اتنا نام النعم ترجمہ ترویج الحکم کی شرح لکھنے کی بالکل استعداد نہیں لکھتا لیے مضامین کی شرح لکھنا ان حضرات کا کام ہے جو اس فن سے واقفیت رکھتے ہوں اس ناکارہ نے اپنے مولانا و مرشد سلیم لوی وغدی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظہر العالی کا انتقال کیا اور شروع کی مدد سے تاسید ہاجو سمجھ میں آیا الہدیہ۔ غالباً بلکہ یقیناً میں بہت غلطیاں ہوئی نا اہل بصیرت جہاں غلطی پائیں اصلاح فرمائیں۔ اور عیب پوشی سے کام لیں۔ اور اگر حضرت ظہیر العالی کی برکت سے کسی کو اس شرح سے کچھ نفع پہونچے تو دعا خیر سے یاد فرمائیں۔

محمد عبد اللہ عفی عنہ - ۱۲ - ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ جری یوم چہار شنبہ

مَنْ كَانَتْ رِزْقُ يَتِيمٍ الْمُؤْتِنُ فِي انْفُسِهِمْ أَفَلَا يَتَبَصَّرُونَ

الحمد لله کہ کتاب مستطاب

اکمال الشیم شرح استقام لنعیم محبوبہ توبہ

از افاضات مولانا مولوی حافظ محمد عبد اللہ صاحب گنگوہی سلمہ
جسکود و بارہ

(مولوی عبد المجید پھراپوٹی نے)

بِحَيْثُكَ بَرِّقَ بِرْسُ الْوَسْطِ بِالْمَاءِ لَانِ هَلْ يَرَى كَيْفَ وَانَا

تمہید طبع ثالث اکمال ششم

بعد حمد و صلوة کے احقر عبد المجید بھڑوینی یکے از خدام بارگاہ تھانوی عرض کرتا ہے کہ اس لا جواب کتاب کی تعریف میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حاجت نہیں کہ یہ کتاب الحکم کی بیظیر شرح ہے جس کے مصنف شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری ہیں جن کی جلالت و عظمت پر حضرات صوفیہ کرام کا اتفاق ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی جس کی ترویج شیخ علی متقی مصنف کسر العمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور حضرت اقدس قطب العارفین رئیس السالکین مقدم الطہار الراغبین مولانا الحافظ امواج مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت حاجی شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ کے ارشاد سے اردو میں ترجمہ فرمایا پھر مولانا الحافظ امواج مولوی محمد عبداللہ صاحب گنگوہی نے اس کی مفصل شرح فرمائی اور حضرت اقدس حکیم الامتہ المحدثہ مجدد الملتہ الاسلامیہ مولانا الشیخ محمد اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے اس کو بے حد پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ کے درس سلوک میں داخل فرمادیا اور سالکین کو کثرت اس کے مطالعہ کا حکم فرماتے ہیں۔ علاوہ کتاب کے فی نفسہ مفید ہونیکے ایک خصوصیت اس میں یہ ہے کہ گواس کی شرح میں عربی سے مدد لی گئی ہے جس کو نشان دہی دیا ہے میں ظاہر کیا ہے لیکن زیادہ تر امداد حضرت اقدس حکیم الامتہ مولانا تھانوی مدظلہ العالی کی تحقیقات تقریریہ و تحریریہ سے لی گئی ہے جیسا کہ مراجعت مآخذ سے معلوم ہو سکتا ہے اور متنبسین حضرت حکیم الامت کے لئے اس کو داخل درس کرائے جانے کی بڑی وجہ یہی ہے اس بنا پر حضرت حکیم الامتہ مجدد الملتہ کے افادات کے شائقین کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے متمیم فائدہ کے لئے آخر میں حضرت حکیم الامتہ کے چند خاص افادات کا مجموعہ ملقب بہ السلسبیل لعابری السبیل بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جن میں تصوف کا نہایت جامع مانع خلاصہ اور نہایت ہی سہل طریق عمل ارشاد فرمایا گیا ہے جو قریب قریب تمام مطولات سے معنی ہو گیا ہے چونکہ یہ کتاب اس وقت نایاب ہو گئی تھی اس لئے احقر نے اس کو سربارہ شیخ کریم اللہ تعالیٰ اس کو سالکین کے لئے شعل راہ بنا دے۔ اور احقر کو بھی اپنے ٹھکانے لگا دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ

تذکرہ مصنف کتاب مہیوب رحمۃ اللہ علیہا

مختصر حالات شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری مصنف حکم

آپ کا نام احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ اسکندری ہے اور تاج الدین لقب ہے شاذلی اور مالکی مسلک ہے۔ اور ابو الفضل کہتے ہیں۔ اور شیخ تقی سبکیؒ کے تلمیذ ہیں۔ شیخ یاقوت عرشی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابوالعباس مری انصاری رضی اللہ عنہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ اور شیخ یاقوت رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے کہ آپ شیخ ابوالعباس مری رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں شیخ اسکندریؒ کے استاد بھائی بھی ہیں۔ اور شیخ یاقوت رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قلب ہمیشہ عرش پر رہتا تھا۔ اور زمین پر صرف جسم ہی جم تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ ملائکہ عالمین عرش کی اذان سن لیتے تھے اسلئے عرشی کے نام سے مشہور ہوئے

اور شیخ ابوالعباس مری رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے اکابر عارفین میں سے تھے اور علامہ شیخ ابوالحسن شاذلیؒ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بارہ میں یہ جملہ مشہور ہے کہ لحدیث علم الشیخ الشاذلی رضی اللہ عنہ غیرہ یعنی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا وارث سوائے شیخ ابوالعباس رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ ہوا +

شیخ احمد بن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بڑے زاہدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں سے تھے آپ کا کلام نفوس میں حلاوت پیدا کرتا تھا ہشتادھ میں آپ نے مقام قراءہ میں قاہرہ کے متصل دارفانی سے داربائی کوچ کیا۔ از طبقات الکبریٰ صفحہ ۷۷ جزو دوم مصنفہ شیخ عبد الوہاب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ۔

آپ کی تصنیفات میں سوا التئویر فی اثبات التقدیر اور الحکم العطائیہ اور لطائف المنن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں شیخ اسکندری نے اول الذکر کو مکہ مکرمہ میں تالیف فرمایا۔ پھر دمشق میں اسپر نظر ثانی کر کے چند فوائد اسپر اور زیادہ کئے اور فرمایا کہ مرید صادق جب اسکا مطالعہ کریگا۔ تو اسپر خوب روشنی ہو جائیگا کہ جو شخص نجاست معاصی سے آلودہ ہو۔ وہ ہرگز اس قابل نہیں ہو کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دوسری کتاب الحکم العطائیہ کی تالیف سے فارغ ہوئے تو اسے اپنے استاد شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ کو دکھلایا۔ شیخ استاد نے اس میں غور کر کے فرمایا لقد اتیت یا بنی فی حلدہا الکراستہ بمقاصد الاحباء و زیادۃ یعنی اے میرے عزیز بیٹے تو نے اس رسالہ میں تمام دوستوں کے مقاصد پورے کر دیئے بلکہ ان سے بھی زائد مضامین بیان کئے۔ اور چونکہ اس کتاب کے مطالب لوگوں کے قلوب میں رقت پیدا کرتے تھے اسلئے اس کو ارباب ذوق اصحاب نے بہت ہی پسند کیا۔ اس کتاب کی بڑی بڑی شرحیں کی گئی ہیں چنانچہ ان کے نام معہ شارحین مندرجہ ذیل ہیں

- (۱) شرح شیخ زروق رحمۃ اللہ۔ ان کا نام شہاب الدین احمد بن محمد برنی ہے بعض کا قول ہے زروق نے الحکم کی تین شرحیں لکھی ہیں ان سب میں صحیح تر وہ ہے جو خاص اپنے لئے لکھی ہے
- (۲) غیث المواہب العلیہ علامہ محمد بن ابراہیم بن عباد النفری الرندی الشافلی رحمۃ اللہ علیہ فی شرح الحکم العطائیہ { ستونی ۹۷۷ء
- (۳) التنبیہ۔ علامہ علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب زادہ علامہ محمد بن عباد نفری مذکور الصدر۔

(۴) شرح الحکم علامہ ابوالطیب ابراہیم بن محمود الاقرانی الموہبی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شرح علامہ نے مکہ مکرمہ ۹۰۳ھ میں لکھی ہے۔

(۵) شرح الحکم۔ علامہ شیخ صفی الدین ابن الموہب رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے شاگرد ابوالطیب مذکور الصدر کہتے ہیں کہ علامہ استاد صفی الدین نے اس شرح میں طوالت کر دی ہے۔

(۶) شرح الحکم۔ علامہ محمد بن ابراہیم حنبلی حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ۹۷۱ھ میں لکھی۔

(۷) الذرر الجوهريہ۔ علامہ محمد عبدالرؤف منادی مصری شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

(۸) شرح الحکم۔ علامہ شیخ عبداللہ شرقادی متوفی ۱۰۲۸ھ نے ۱۰۲۸ھ میں لکھی جو مصر میں علامہ نفری کی شرح کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے۔

تیسری کتاب لطائف المنن شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابوالعباس مرسی انصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے استاد الاستاذ شیخ ابوالحسن شافعی رحمہما اللہ کے مناقب میں لکھی ہے جسکو انھوں نے ایک مقدمہ اور دس باب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ از کشف الظنون مصنفہ علامہ کاتب حلی صفحہ ۳۳ و صفحہ ۳۴ جز اول۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و خوارق میں سے دو واقعے جن کو شیخ یوسف بن یحییٰ بنہانی رحمہ نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء کے صفحہ ۳ پر شیخ عبدالرؤف منادی مصری شرح الحکم کے حوالہ سے لکھا ہے۔ بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کمال بن ہمام حصا فتح القدیر رحمہ اللہ شیخ اسکندری کی قبر شریف پر زیارت کے لئے گئے۔ اور سورہ ہود پڑھنی شروع کی جب اس آیت تک پہنچے فہم شقی وسعیہ (یعنی پس بعض ان لوگوں میں سے بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ قبر کے اندر ہی بلند آواز سے جواب دیتے ہیں کہ یا کمال لیس فینا شقی (یعنی اے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں ہے) اسی لئے علامہ کمال ابن الہمام نے وقت انتقال وصیت کی کہ میں شیخ کی قبر کے متصل دفن کیا جاؤں۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحب حج کے لئے بیت اللہ گئے تو

شیخ کو انھوں نے مطاف میں پایا حالانکہ ان کو اپنے مقام پر چھوڑ گئے تھے۔ پھر آگے چلکر مقام ابراہیم میں دیکھا اسکے بعد پھر صفامروہ کے درمیان دیکھا اس کے بعد عرفہ میں بھی دیکھا جب حج سداہیں آئے تو شاگرد نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا میرے بعد شیخ حج کو چلے گئے تھے لوگوں نے انکار کیا جب استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے دریافت کیا کہ سفر حج میں کن کن لوگوں کو دیکھا شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو بھی دیکھا تھا شیخ مسکرائے فقط غفرلہ لنا وجميع عباد الله الصالحين بحرمہ سیدنا محمد والہ واطحابہ الطاہرین ومتبعی سنتہ اجمعین۔

مختصر حالات مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مولف کتاب تبویہ حکم

علی متقی مولانا کا لقب ہے۔ اور علاؤ الدین بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان نام ہے مولانا کے آبا اجداد اصلی باشندے جو پور کے تھے کسی وجہ سے مولانا کے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مالک خاندیس کے ایک شہر ربانپور میں جسکو وہاں کے حاکم نصیر خاں نے سلسلہ میں دریائے تپتی کے کنارے پر آباد کیا ہے سکونت پذیر ہو گئے تھے۔

مولانا علی متقی سلسلہ میں بمقام ربان پور پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں ان کے والد نے شاہ باجن کا مرید کر دیا شاہ باجن کا اصلی نام بہاؤ الدین چشتی ہے آپ اپنے زمانہ کے بہت بڑے علم اور ولی کامل تھے۔ مولانا علی متقی نے شاہ صاحب کے ابتدائی کتابیں پڑھیں پھر مفسر میں جہاں صاحب نے فانی سے عالم بقا کو سفر کر گئے تو ان کے فرزند شاہ عبد الحکیم کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اور ان سے عرصہ دراز تک تصوف اور دیگر علوم سیکھتے رہے یہاں تک کہ چشتیہ طریقہ میں خلافت بھی حاصل کی اس کے بعد شہر ملتان چلے گئے اور وہاں ایک بزرگ شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیادوی شریف اور عین اعلم وغیرہ کا مطالعہ کیا ۹۵۳ھ میں مکہ معظمہ کا ارادہ ہوا۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے عرب کو جانے والے گجرات سے جایا کرتے تھے۔ شیخ متقی ملتان سے چلکر گجرات میں آئے اس وقت گجرات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی بادشاہ نے شیخ کی مناسب

خاطر تواضع کی اور لگی نہیں اپنے یہاں مہمان رکھا۔ اس کے بعد مولانا جہاز کی مقدس سر زمین میں چلے گئے۔ اور مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی۔

شیخ ابوالحسن بکری اور شیخ محمد بن محمد السخاوی جو عرب میں بڑے زبردست عالم گزرنے ہیں۔ اس وقت موجود تھے۔ مولانا نے حدیث و تصوف کے متعلق ان سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا اور قادری شاذلی۔ مذنی طرق کی بھی خلافتیں حاصل کیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی جو تمام قولی فعلی احادیث پر حاوی تھی چونکہ سندوں کے اعتبار سے صرف تہجی پر مرتب تھی اس لئے عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ شیخ علی متقی نے ۹۵۰ھ میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اسکو مضامین کے لحاظ سے ابواب و فصول پر ترتیب دے کر کنز العمال نام رکھایا یہ کتاب تھوڑے ہی عرصہ میں مقبول اہل عرب و عجم ہو گئی۔ اور اصل کتاب جمع الجوامع کا صرف نام ہی نام رکھیا۔ اسی وجہ سے ابوالحسن بکری فرماتے ہیں (للسیوطی منۃ علی العلمین وللمتقی منۃ علی۔ یعنی سیوطی کا احسان تمام عالم پر ہے اور متقی کا احسان سیوطی پر ۹۵۰ھ میں مولانا نے کنز العمال پر نظر ثانی کی اور مکرر موضوع احادیث کو خارج کر کے ایک چھوٹی سی کتاب تالیف کی اور اسکا نام منہج العمال رکھا ان کتابوں کے علاوہ شیخ کی عربی اور فارسی میں تلوے زیادہ تصانیف ہیں

شیخ عبدالوہاب متقی علامہ شیخ علی متقی کے شاگرد رشید نے اپنے رسالہ امتحان التقی فی فضل الشیخین علی متقی میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ شیخ کی وفات سے بہت پیشتر کہ مظلّمہ میں آپ کی وفات کی افواہ اڑ گئی۔ حالانکہ وہ اس وقت خوب تندرست تھے۔ یہ سنکر وہاں کے کبار علماء و صلحا اور علامہ کے دوست احباب اور مریدین گروہ کے گروہ جمع ہو گئے جب آپ کو انھوں نے زندہ اور تندرست پایا تو بہت حیران ہوئے۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس فقیر کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا اور آخرت کے احوال سے واقف ہو گیا۔ پھر اس نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ دوبارہ مجھ کو دنیا میں بھیج پس خدا تعالیٰ نے اسکی درخواست قبول فرمائی اور

اُسکو پھر دنیا میں بھیج دیا۔

اُسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ شیخ کی وفات سے دوماہ پہلے جنات کے دو گروہ محدث اقدس میں حاضر ہوئے جن میں سے ایک گروہ شیخ کا عقیدہ مند تھا۔ اُس نے آپ کے فوائد کثیرہ اور اسی فیصلح حاصل کیں۔ اور پائے مبارک کو بوسہ دیکر چلا گیا۔ دوسرا گروہ آپ کا منکر تھا اسی لئے کبھی وہ نصاریٰ کے لباس میں اور کبھی فساق و فجار کی شکل میں نظر آتا تھا اور بغیر کلام کئے واپس ہو جاتا تھا۔ شیخ نے اُن کی ہدایت کی غرض سے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں جنکو یہاں بخوف طوالت درج نہیں کیا جاتا۔

اُسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کا زمانہ وفات قریب ہوا تو ایک شب شیخ پر جذبات اور حالات طاری ہوئے اور اپنے تلمیذ شیخ عبدالوہاب کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ وہ بیت پر م شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنی دانائی سے سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ اس شعر کی جانب ہے تو میں نے پڑھنا شروع کر

شعر

ہرگز نیاید در نظر صورت نہ روتِ خوبر ۴۰ شمسِ ندانم یا قمرِ حوری ندانم یا پری
شعرِ شکر شیخ کی حالت ہی دگرگوں ہو گئی اور باواز بلند مجھ کو مکر پڑھنے کا حکم فرمایا میں نے چند مرتبہ اُسکو دہرایا اتنے میں خادم نے آکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا اُس کا کچھ نہ بناؤ۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک تمام کھانے کو لت پت نہ کر لیا جائے، اس وقت تک نہیں کھاتے تھے۔ پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ سطرَحِ خلطِ مطکرے گا۔ کہا نا آپ ہیں اسطرَحِ ملاؤ کہ تمام کھانے ایک ہو جا دیں اور دوائی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوہرہ میں کہا ہے دوہرہ

سن سہیلی پر م کی باتا یوں مل سہتے جوں دودھ نہاتا

شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب آپ کی جذبی حالت اور میری حاضر باشی میں گزری شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تلمیذ تلمیذ شیخ فرماتے ہیں کہ سفرِ آخرت سے تھوڑی دیر پہلے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک فقیر کی انگشت شہادت اس طرح حرکت کرتی دیکھو بطرحِ ذاکر حالت

ذکر میں حرکت کرتا ہی تو اس وقت تک یہ ہی سمجھو کہ روح نے ابھی تک قالب سے پرواز نہیں کیا ہے یہاں تک کہ جب وہ ساکن ہو جائے تو اس وقت جانو کہ اب روح قالب کو ہمیشہ کے لئے وداع کہگئی چنانچہ وقت ترلع اسی طرح دیکھا گیا کہ آپ کے تمام جسم کی جان نکل چکی تھی اور کسی عضو میں کوئی اثر حیات کا باقی نہ رہا تھا مگر وہ انگشت اسی کیفیت سے حرکت کر رہی تھی سر مبارک جناب کا شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا کہ تھوڑی دیر میں انگشت کو سکون ہو گیا اور خدا کا ذکر کرتے کرتے روح مقدس نوٹے سال کی عمر میں ۲ جمادی الاولیٰ ۱۰۷۷ھ میں اسی بابرکت سرزمین مکہ میں اس مادی عالم کو خیر باد کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اور فردوس بریں کو اپنا آسٹیاں بنایا۔ شیخ نے بوقت وفات جو مختصر حالات قلمبند کئے تھے۔ ہم یہاں وہ بالفاظ نقل کرتے ہیں وہ ہوندا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والصلوة والسلام علی سیدنا والـ وصحبہ اجمعین۔ ہذا اما وصی بہ المفقر
الی اللہ علی بن حسام الدین الشہید الملقب فی یوم خروجہ من الدنیا ودخولہ فی الآخرۃ
ان ہذا الفقیر لما کان صغیرا جعلہ والدی رضی اللہ عنہ مرید الشیخ ابراہیم
باجن قدس سرہ وکان طریقہ رحمہ اللہ طریق السماء والصفاء والوجد والہیجان
فلما وصلت الی سن التمزین الحق والباطل اخترتہ ورضیت بہ شیخا عملا وریسا
قالوا ان المرید الصبیہ اذا جعل مریدا لشیخ فہو بالخیار بعد البلوغ ان شاء جعلہ
شیخا وان شاء اتخذ لنفسہ شیخا اخر فوافقت لوالدی فیما اختار لی فلما مات والدی
والشیخ رضی اللہ عنہما البست خرقۃ مشایخ چشت عن الشیخ عبد الحکیم بن الشیخ یحییٰ
قدس سرہ ثم اسرہت صحبۃ شیعہ یرشدنی ویدلنی علی ما اہم منہ من طریق الحق فقط
بلاد ملتان وصحبۃ الشیخ العارف باللہ حسام الدین المتقی علیہ الرحمۃ و
الغفران مدۃ ثم سافرت الی الحرمین الشریفین وصحبۃ الشیخ العارف باللہ
ابا الحسن البصری قدس اللہ سرہ واخذت الخرقۃ القادرۃ والشاذلیۃ

المدينة وليست هذه الخرق الثالث من الشبه محمد بن محمد السنخاوى قد
الله سره۔

شیخ صاحب تلامذہ کثیر ہیں جن میں بڑے بڑے عالم ہیں ہم انہیں سے اس جگہ بعض کا تذکرہ
کرتے ہیں۔

ان کے والد شیخ ولی اللہ مالوہ کے اکابر میں سے تھے کسی
شیخ عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کر برہان پور کی سکونت اختیار
کر لی تھی۔ شیخ عبد الوہاب برہان پور ہی میں پیدا ہوئے۔ ان کی صغریٰ میں والد کا انتقال ہو چکا تھا
جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو تحصیل علم کے لئے وطن سے نکلے گجرات اور دکن کے بڑے بڑے
شہروں میں پھر کر علوم متداولہ میں مہارت حاصل کر لی ۹۶۳ھ میں جبکہ بیس سال کی عمر تھی مکہ معظمہ
کو گئے اور وہاں مولانا علی متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر کمالات ظاہری و باطنی حاصل کر و وفات
کے روز مولانا نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اسکے بعد تقریباً پچیس سال مکہ معظمہ میں زندہ رہے۔
اور مولانا مرحوم کی طرح حدیث و فقہ کا سلسلہ درس جاری رکھا ۱۰۱۰ھ میں فوت ہوئے۔
اپنے استاد کے حالات میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اتحاف متقی فی فضائل شیخ متقی
ہے اور مشہور محدث شیخ عبد الحق دہلوی انہیں کشت گرد ہیں۔

شیخ محمد بن طاہر ٹپنی ان کا نام جمال الدین ہے اور قوم بواہیر سے ہیں یہ ایک قوم
ہے گجرات میں یہ لوگ ملا علی رح کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بواہیر جمع ہے لفظ بواہیرہ کی اور قاضی نور اللہ شوستری متوفی
۱۰۱۰ھ نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ باشندگان گجرات ہیں ان کے اسلاف
ملا علی رح کے ہاتھ پر جو گجرات کے ایک قریہ (کنبات) میں مدفون ہیں ایمان لائے جس کو تقریباً تین سو
سال کا عرصہ ہوا ان میں سے اکثر لوگ سوداگر اور تجارت پیشہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو بواہیرہ
کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بواہیرہ ہندی میں سوداگری اور تجارت کو کہتے ہیں۔

اس زمانہ میں ملا سید محمد جونپوری کے عقائد ہندوستان میں خوب پھیل چکے تھے اور
 بوہیر کے مذکورہ فرقہ نے اُن کی پیروی بھی قبول کر لی تھی۔ شیخ محمد طاہر جب کسے گجرات واپس
 گئے۔ اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو سر سے عمامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا اہتمام
 نہ ہو۔ عمامہ نہیں باندھوں گا۔ ۱۱۹۷ھ میں اکبر شاہ نے گجرات فتح کیا اور پٹن میں شیخ سے ملاقات
 ہوئی تو اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر کہا کہ اس بدعت کی مدافعت آپ کے ارادہ کے موافق میرے
 ذمہ ہی بادشاہ نے اپنی واپسی میں خان اعظم مرزا عزیز کو کہ ملقب بجان اعظم کو گجرات کی حکومت سپرد
 کی۔ بادشاہ کے حکم کے موافق مرزا عزیز اس بدعت کے زائل کرنے میں شیخ کی مدد کرتا رہا۔ ۱۱۹۸ھ
 میں ان کی بجائے عبدالرحیم خان ناں مقرر ہوا۔ یہ شخص شیعہ تھا اس نے فرقہ ہدیہ کو مدد دیکر
 ان لوگوں کی طرف داری کی اسپر شیخ نے گجرات چھوڑ دیا اور عمامہ پھر اتار کر اکبر کے دربار میں شکایت
 کی غرض سے چلے آجین کے قریب پہنچے تھے کہ ۱۱۹۹ھ میں سید محمد کے پیروں نے شیخ کو شہید
 کر دیا۔ آپ کی تصانیف کثیرہ میں مجمع البحار فی غریب الحدیث علم حدیث میں اور مفتی بن اسماعیل
 میں اور قانون الموضوعات احادیث ضعیفہ اور ان کے موجودوں کے بیان میں اور تذکرۃ
 الموضوعات احادیث موضوعہ کے بیان میں بہت نایاب ہیں جن کے مطالعہ سے فوائد جلیلہ
 حاصل ہوتے ہیں۔ سید محمد جونپوری اپنے آپ کو ہدی کہتا تھا۔ ۱۲۰۰ھ میں پیدا ہوا اور
 شہر سندھ کے قریب انتقال کیا۔

شاہ محمد بن فضل اللہ | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے احمد آباد ملک
 گجرات میں پیدا ہوئے ابتدائے جوانی میں شیخ عسفی گجراتی کے مرید
 ہوئے اسکے بعد مکہ منظمہ چلے گئے۔ اور تقریباً بارہ سال تک رہ کر
 برہان پوری
 مولانا علی متقی سے مختلف علوم پڑھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت لہی کی اس کے بعد گجرات میں واپس آ کر
 شاہ وجیہ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اعلان سے بہت کچھ فوائد علمیہ حاصل کئے پھر وہیں
 و تدریس کرتے کرتے برہان پوری میں ۱۲۰۹ھ میں فوت ہوئے۔

شیخ شہا الدین ابن حجر المکی | حرم محترم کے مفتی تھے عرب کے مشاہیر علماء سے ہیں علوم
دینیہ میں انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً
صواعق محرقة۔ الآعلام بقواطع الاسلام بخیرات الحسان
فی مناقب النعمان۔ فتاویٰ الکبریٰ وغیرہ۔ ابتداء میں مولانا علی متقی کے استاد تھے۔ بعد
میں شاگردی اختیار کر لی۔ اور فرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔

شیخ عالم متقی کی | شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے استاد شیخ عبد الوہاب متقی سے نقل
فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کرامات و خوارق | کہ آدمی کا حلال کسب کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر کبھی حلال کسب کی کوئی
شی گم ہو جاتی ہو تو ضرور مالک کو مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرا
مرتبہ کشتی پر سوار تھا کہ ناگاہ طوفان اٹھا اور اس میں کشتی ٹوٹ گئی میں اور میرے ساتھی ایک
تختہ پر جو کشتی سے جدا ہو گیا تھا۔ بیٹھے رہ گئے۔ کئی روز میں وہ تختہ ہوا ایک کنارہ پر لے گیا میرے
پاس کچھ کتابیں تھیں وہ تر ہو گئیں اور چونکہ میں وزن زیادہ ہو گیا تھا تو یہ سمجھ کر کہ پیادہ پاسفر
جو ہم کو یہاں سے کرنا پڑے گا ان کتابوں کو لیجانا محال ہے میں نے عرب کی خشکی میں
میں ان کو دفن کر دیا۔ اور وہاں ایک علامت کر کے کہ معطر کی راہ لی راستہ میں میرے
ہمراہیوں کو پیاس لگی اور پانی کا وہاں نام نہیں تو انھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ
سے پانی طلب کیجئے میں نے کہا اچھا دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو۔ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ
نے بارش نازل فرمائی۔ سب لوگ سیراب ہو گئے اور مشکینہ بھر لیتے جب ہم کہ معطل ہیں
داخل ہو گئے تو پہنے عمرہ ادا کیا اتنے ہی میں کیا دیکھتے ہیں کہ چاند بدوی سر پر بوجھ رکھے
ہمارے پاس آئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ کچھ کتابیں ہیں اگر تم خریدنا چاہو میں نے کہا دکھاؤ۔
جب کھو کر دیکھا تو وہ ہی کتابیں نکلیں جو وہاں دفن کی تھیں میں نے ان کو قیمت دیکر کتابیں
لے لیں۔ شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال بعد جب آپ کے چچا زاد بھائی مکہ صاحبزادہ احمد نے

دنیا سے کوچ کیا تو لوگوں نے حسبِ رسم کہ چاہا کہ مرحوم کو کسی کامل ولی کی قبر میں دفن کریں جیسا کہ امام عبداللہ یافعی کو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی قبر میں دفن کیا تھا چنانچہ یہ رکنِ قرار پائی کہ شیخ جونپوری کی قبر میں مدفون کریں۔ قبر مبارک کے کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وجود مبارک مدفون جس طرح دفن کئے وقت تھا اسی طرح اب بھی خشک موجود ہے۔ حالانکہ زمین کہ کی قیمت ہے کہ میت کا جسم دو چار ہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔

شیخ عبدالحی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں میں شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں کہ شریف حاضر تھا تو مجھے شیخ متقی کی قبر مبارک کی زیارت کا شوق تھا ایک روز حاضر ہو کر میں نے اپنا حال عرض کیا اور بشارت کی درخواست کی ایک شب کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے مقام خفی میں تخت پر جلوہ افروز ہیں اور فقیر سامنے کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ خادم آپ کے خلیفہ شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں آگیا ہے حضور اُن سے فقیر کی بابت سفارش فرما دیں کچھ نظر عنایت زیادہ ہو جائے اور یہ ہی میں نے قبر پر بھی عرض کیا تھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ خاطر جمع رکھو انشاء اللہ مقصود تمہارا حاصل ہو۔ عتد اللہ بفیوضہ برکاتہم وغفر لہم وجميع عبادہ المؤمنین۔

شجر مکہ میں ہیں خاموش ہیں بلبل نشین ہیں • سدا لا قافلہ پھولوں کا سا ٹاٹا ہے گلشن میں
کہا نک روئیکلا اور روئیکلا نام لے لیکر جواب آئے کہاں ہو کون اب بیٹھا ہے دفن میں
ماخوذ من آثار الکرام و سجدۃ المرجان لا زاد البکلامی و اخبار الخیار الشیخ الدہلوی و تعلیقات
السید علی القوائد البہیہ فی تراجم الحنفیۃ مولانا عبدالحی اللکنوی و تحاف المنبلا للنوای
صدیق حسن خان البوفالی رحمہم اللہ تعالیٰ

کتبہ حقیر الانام محمد حیات عفی عنہ ابلی ثم الشہار نقوری

دیباچہ از شرح

کیمیاء الحکیم

الحمد لله محمد لا ولست تعينه ولست تغفره ولومني وتوكل عليه وتغني بالله
من شر نفسي ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضل الله فلا
هاد لك ولتهدان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله اما بعد

ایک زمانہ ہوا کہ حضرت اقدس مرشدی و مولائی حضرت مولانا الحاج الحافظ مولوی خلیل احمد
صاحب ظہیم العالی نے بام حضرت مرشد نامولنا الشیخ الحاج ابداد الدھنا مہاجر کی قدس السیرۃ بتویر الحکم
کا اردو ترجمہ تحریر فرمایا تھا جو اتمام النعم ترجمہ اردو بتویر الحکم کے نام سے شائع ہوا اور کئی مرتبہ طبع ہو چکا ہے
چونکہ یہ ترجمہ کثرت مقالات سے عام فہم نہ تھا اسلئے حضرت مدظلہم نے اس کا کارہ عاجز کو اردو میں اکی شرح
لکھنے کے لئے ارشاد فرمایا امتثالاً للامر ان کا رہنے حکم ابن عطاء رحمہ د جو بتویر الحکم کی اصل ہی کی
عربی شرح سے مدد لیکر جو کچھ فہم ناقص میں آیا لکھ دیا اور اس کو کمال الشیم شرح اتمام النعم ترجمہ اردو بتویر
الحکم کے نام سے لقب کرتا ہوں۔ ان اصاب فمن الله ثمن برکات مرشدی مدظلہم
وان اخطات فمن نفسي۔ المد تعالیٰ اس کو مقبول و نافع فرماوے امید کہ جو حضرات اس کو مطالعہ فرمائیں
اس عاجز کو اور حضرت مفتوحہم اور اصل مصنف اور مہربان کے لئے دعائے خیر فرمائیں۔ فقط

الراغب الضعيف محمد عبد الله غفر له ولوالديه كن كوفي

مدرس مدرسہ عربیہ کانن حلقہ ضلع مظفرنگر

یوسف شاہ

المال اشیم شرح اتمام النعم

تدبیر کے
تجویز کے
بسم اللہ الرحمن الرحیم

پہلا باب علم کے بیان میں

علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے
لکھوک وادھام کے پردے اٹھا دے۔

ف۔ علم فائدہ بخش اور نفع سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے۔ اور نیز وہ علم ہے جس سے
اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو۔ اس علم کی مثال شمع یا چراغ کی سی ہے کہ جب وہ کسی بندہ کے
دل میں ڈالا جاتا ہے تو اسکی شعاعوں اور انوار سے اس بندہ کا دل پر ہو جاتا ہے اور تمام شک
اور وہم خواہ متعلق دین کے ہوں یا دنیا کے زائل ہو جاتے ہیں اور ہر امر میں یقین اور حقیقت کے
دروازے کھلتے ہیں اور شہوت و کدورت کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت
علم جتنا نام ہے وہ یہی ہے اور جس علم کی یہ شان اور تاثیر نہ ہو وہ علم ہی نہیں یہ محض بانی علم ہے۔
عمدہ علم وہ ہے جسکے ساتھ خوف خدا بھی ہو تو وہ ہی سب سے بہتر علم ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی
عظمت اور جلال موجب علم کی یہ صفت بھی ہو تو وہ ہی سب سے بہتر علم ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ
نے ایسے ہی علم والوں کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** یعنی اللہ سے اُسکے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں پس جس علم کے

ساتھ خشیت یعنی خوف خدا نہ ہو وہ علم نہیں اور نہ ایسا شخص عالم حقانی ہے۔ پس علامت عالم کی خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا کی علامت اتباع شریعت ہے اگر اتباع شریعت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خوف خدا بھی نہیں۔ اور جس علم کیساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کسلنے ہی میں توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آخرت سے غفلت ہو ایسا علم علم نہیں اور ایسا عالم انبیاء کے وارثوں میں شمار نہیں۔

علم کیساتھ اگر تجھ کو خوف خدا بھی ہو تو وہ تجھ کو فائدہ بخش ہے نہ وہ تیرے لئے ضرر رساں ہے۔ جس علم کے ساتھ خوف خدا ہو کہ جس کی حقیقت اوپر بیان ہو چکی ہے ایسا علم دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے اور جس علم کیساتھ یہ صفت نہ ہو وہ دنیا و آخرت دونوں میں مضرب ہے اور علماء حقانی و غیر حقانی میں بھی فرق ہے کہ علماء حقانی خوف خدا کی صفت لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور علماء دنیا خدا سے نڈر اور اپنے علم پر مغرور و متکبر ہوتے ہیں۔

دوسرا باب توبہ کے بیان میں

قلب کیونکر منور ہو سکتا ہے اور حال یہ ہے کہ اغیار موجودات کی صورتیں لکے آئینہ میں منعکس ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف کیونکر سیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانیہ کی قید میں مقید ہو۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں داخل ہونے کی کیونکر طمع کر سکتا ہے اور وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا۔ بلکہ دقائق اسرار کے سمجھنے کی کیونکر توقع رکھتا ہے۔ اور وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ فنا جبکہ دل کے آئینہ میں دنیا اور دنیا کی چیزیں مائل۔ دولت۔ آبرو۔ اولاد۔ جائداد۔ اور خیالات۔ اور بیہودہ آرزوئیں۔ اور باطل تمنائیں گھسی ہوئی ہوں تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی تاریکی دل سے دور ہو سوقت دل میں لوہا گند ہو۔ اور جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو کہ شب و روز اسی خیال میں گذرتا ہو کہیشی نکلاؤں اور فلاں لباس پہنوں اور فلاں عورت سے نکاح کروں اور فلاں چیز خریدوں ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف

کیسے چل سکتا ہے! اس لئے کہ اس کے پاؤں میں تو ان خواہشوں کی پٹریاں پڑی ہیں اور جس کے پاؤں میں پٹریاں ہیں وہ کیسے چل سکتا ہے

اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا کہ ہر وقت اسکا غفلت میں گذرتا ہو اور آخرت کو بھولا ہو اور ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک رنگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے پس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے جو دل ہی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی مقبول نہیں ہو سکتا اور جو دل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغویات اور باطل تناؤں سے باز نہیں آیا اور برابری میں مشغول ہو خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی وہ کیسے طبع کر سکتا ہے جب ان لغویات سے تائب ہو جائے اس وقت اس میں قابلیت اسرار کے سمجھنے کی ہو سکتی ہے۔

اگر اس کے عدل و انصاف سے ڈھبھیر ہو گئی تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ **و** حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہوا اور ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنیٰ سے ادنیٰ گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کے سب کبیرہ گناہ اور قابل گرفت اور مواخذہ کے ہیں اس لئے کہ ایسے بڑے جلیل القدر کی مکہ جس کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور ایسے بڑے عظمیٰ کی جس کے احسانات و شایاں ادنیٰ تا فریبانی بھی اس درجہ بخت ہر مکہ ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہے اور اگر اس کے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں بلکہ سب صغیرہ بلکہ لاشعنی محض ہیں اور معاف ہیں۔

جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کیسے حصول استقامت سے مایوس نہ کرے کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ **و** جب کوئی گناہ بشریت کی ماہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر خشکی اور مقام رہنے کی صفت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق و امید کی خصلت میں درہر برابر فرق نہ پانا چاہئے جیسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پر خشکی کا میسر نہ ہو نا محال ہے اور یہ سمجھ کر اور گناہ ہونے پر دلیر ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ گناہ اتنا اہل

غلط ہے اسلئے کہ گناہ ادراہ بشریت صادر ہونا دین پر سختی کے خلاف نہیں ہاں گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری مرتبہ اس کے کڑی کا قصد کرنا سختی کے خلاف ہے اور ممکن ہے کہ یہ گناہ جو تم سے صادر ہوا ہے اور جسکو تم غلطی سے استقامت کے خلاف سمجھ رہے ہو آخری گناہ ہو جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا اور اس کے بعد مالک حقیقی کی ایسی حسرت متوجہ ہو کہ پھر گناہ نہ ہو۔

طاعات و عبادات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی و منیات کے واقع ہونے پر شہمانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ **ف** جاننا چاہئے کہ جیسے بدن کی زندگی کا دار غذا پر ہوا اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہے پس جس شخص کو طاعات و عبادات مثلاً نماز روزہ جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو اور گناہوں کے ہو جانے پر مذمت نہ ہو تو یہ علامت ہے اسکی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہیں اور اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور سنج و مذمت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔

کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہئے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ کیستحسن ظن سے روک دے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پہچاننا نہ بتا بلکہ کرم کا اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ **ف** گناہ کو اتنا بڑا عظیم الشان اپنے خیال میں نہ جانا چاہئے کہ جس سے رحمت و فضل سے مایوسی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کیساتھ نیک گمان نہ رہے۔ اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہ ہوگی اور اب میں اس گناہ سے اس درجہ میں پہنچ گیا کہ رحمت و فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی اور ایسی مایوسی اور ناامیدی حق تعالیٰ کی صفات کے پہچاننے سے ہوتی ہے اور جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اور اس کی صفات کو جانا تو وہ اس کی کرم اور عفو کی صفت کو بھی جانے لگا تو حق تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلہ میں اپنے گناہ کو حقیر و ناشی جانے لگا۔ اور معافی اور مغفرت کی امید رکھے گا ہاں گناہ دلیں ایسا ہلکا بھی نہ ہونا چاہئے کہ اس سے توبہ بھی نہ کرے اور نہ

اُس پر ندامت و پشیمانی ہو خلاصہ یہ ہے کہ نہ اس قدر اس کو بڑا جانے کہ جس سے مایوسی اور مغفرت سے ناامیدی کا خیال پیدا ہو کہ یہ بھی کفر ہے اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ توبہ اور ندامت بھی نہ ہو بلکہ امید مغفرت کے ساتھ پشیمانی و حزن ہو اور آئندہ کے لئے عزم ہو کہ ایسا نہ کروں گا۔

تیسرا باب عمل کے اندر اخلاص ہونیکے بیان میں

بندہ کے اعمال صرف صورتیں بجاں ہیں اور اخلاص کل وجود ان کے لئے اروح ہیں۔
ف۔ بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکوہ کے کرتا ہے بلا اخلاص کے انکی مثال ایسی ہی جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اُس میں جان نہ ہو۔ اور اخلاص یعنی عمل کو یا اور نفسانی مزے سے خلص کر نیکی مثال روح اور جان کی سی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کا رام ہوگا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کیلئے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بجاں کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے گا

اتنا سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت توقف کا ارادہ نہیں کرتی ہے مگر حقیقۃ الامر اس کو بچار کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے اور جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مگر ان کے حقائق چلا کر عجیب کہتے ہیں ہم آزمائش میں ہم میں مبتلا ہو کر کفرانِ ست کی جو فساد اللہ کے بندے جو وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے مزوں کا ان کے دل و پیر میں برستا ہے تو۔ مزے میں لگ کر ان کی ہمت اور قصد اُس میں گم جاتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک و مقصود یہی مزہ اور اسرار ہیں حالانکہ مقصود اصلی نہیں ہوتا لیکن توفیق الہی و ہرود مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے اس لئے حقیقت کار و مقصود اصلی اس کو بزبانِ حال یہ کہتی ہے یعنی دل میں القا ہوتا ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے۔ یہاں مت ٹہر گے بڑھ۔ یہ حالات جو پیش آتے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق میں خالق نہیں۔ اور تیرا مقصود اصلی خالق تعالیٰ شانہ ہے اور نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا سرعہ جمال ظاہر و کشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے اگر مقدر میں لگ رہی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے

تو ان ہی دنیا کی چیزوں میں کسی شے میں پھنس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر توفیق الہی منکسر ہوتی ہے تو اس منیائے فانی کی چیزوں کی حقیقت اسکو پیش نظر ہو جاتی ہے اور وہ اسکو چلا کر کہتی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ نے تیری آفات کیواسطے پیدا کیا ہے ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کی ناشکری نہ کر اور جسے آگے بڑھ۔

ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر کیونکہ اگر تو اس کرے گا تو مثل چکی کے گدھے کے ہو گا کہ چکی میں جھتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہی اس کے سیر کی انتہا ہے لیکن تو مخلوقات سے خالق کی طرف سیر کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بیشک انتہائے (سلوک) تیرے پروردگار تک ہے و۔ طالب مولیٰ کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اسکی نظر اپنے مالک کی طرف ہو اور تمام عبادت اور ذکر و شغل کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر مٹ جائے اور دل حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے تو اگر کوئی دنیا دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اسکا یہ ہو کہ لوگ مجھ کو عابد و بزرگ سمجھ لگیں تو وہ ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا یعنی مال دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق کی نظر و نہیں شہرت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہے کہ اس شہرت و نام آوری کا حاصل ضرور ہے کہ مخلوق کا گمان اس کی طرف نیک ہو جائے تو جسکی طرف وہ مشغول ہوا ہے یہی ایک مخلوق ہے اور اگر ثواب و مرتبہ عالیہ اور رزق و مزہ کا حاصل ہونا اسکا مقصود ہے تو گویا جائز ہے لیکن جو مولیٰ کا طالب ہے۔ اس کی شان کے خلاف ہے اور یہ بھی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثواب و مرتبہ عالیہ کی طرف چل رہا ہے اسکی سی بھی خالق کی طرف نہیں ہے جہاں سے چلاتا تھا وہاں ہی جا رہا ہے اسلئے کہ اور ثواب اور مرتبہ عالیہ و نام آوری سب کے سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک گول دائرہ میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے وہی جگہ پھر لوٹ آتا ہے کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے ایسے ہی یہ سالک ہر ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق میں مشغول ہوتا ہے غرض مخلوق ہی کے دائرہ میں رہا خالق کے رستہ کو بالشت بہر بھی قطع نہ کیا پس سالک کو چاہئے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے خواہ وہ دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو اور سب کے کو رخ کر کے اپنے مولیٰ تک پہنچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا شک انتہا

تیرے پروردگار تک ہی پس اس آیت کے مضمون پر عمل کرے۔ اور منتہی اپنا اپنے مالک حقیقی کو جانے اور اسی حال میں رنگین ہو جائے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ فطرتاً ہی جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اللہ رسول کی طرف ہوگی۔ اور جس کی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس طرف اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اگر تو صاحب عقل فہم ہے تو حضرت کے اس جملہ (فہم) الی ماہاجلہ (کو تامل کی نظر سے بنو دیکھو) اس حدیث میں مضمون سابق کی دلیل ہے۔ خلاصہً رشتہ دہائیہ کہ جس شخص نے ترکِ طریغِ خالص اللہ رسول کی واسطے کیا اور کوئی دوسری شے اس کا مقصود نہیں ہے تو یہ اس کی ہجرتِ عمل معتبر ہے اور جس نے دنیا کا مال یا کسی عورت کے لئے ہجرت اختیار کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جو اس کا مقصود ہے آخرت کا کوئی حصہ سکونہ بلکہ ایسے ہی مالک کا مقصود اگر ذکر و شغل نماز روزہ سوا کی صلاوت اور رمزہ یا نام آوری و شہرت ہے تو بس یہی اس کا منتہی ہے خدا تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب نہ ہوگا اور اگر سارے منزلوں اور ثواب وغیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مطمح نظر ہے تو اس کو اس کا یہ مقصود حاصل ہوگا۔

کوئی عمل بارگاہِ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشابہ تیری نظر سے غائب ہوا تیرے خیال میں اس کا وجود حقیر ہو ف اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے جملے اور دل سے اس کا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف سے کبھی طرح نسبت نہ کرے بلکہ دل کی تاکہ سے اس کا معائنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو میرا کون سا صدور نہ ہوتا اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہِ خداوندی میں نزویٰ کی حالت ہوگی بلکہ اس کو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر و قابلِ قبول نہ سمجھے جو ایسا عمل ہوگا کہ بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہوگا۔

طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت و اختیار کیساتھ ظاہر ہوئی ہے بلکہ یہ خیال رکھ کے خوش ہونا کہ خدا سے تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کیساتھ ظاہر ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلمذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہر سے سو اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں۔ ف بندہ جو عبادت اور نیک عمل کرتا ہے اس پر اس کو خوش ہونا اور اترانا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے

یہ عمل ہمارا ایسا خوش ہونا بڑا اور نعمت کی ناشکری ہے بلکہ اس واسطے خوش ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا فضل و رحمت میرا دشمنگیر ہوا اور مجھ سے یہ نیک عمل کراویا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت پر خوش ہوں اور دوسری شئی سے خوش نہیں۔

ہمارا پروردگار اس کی برتر اور بالائے تر ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ اپنی طاعتوں سے نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑے۔ وف کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام تو اس وقت لے اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ ادھار چھوڑ دے پس کریم حقیقی جل و علا شانہ تو بطریق اولیٰ ایسا نہ کرے گا کہ بندہ طاعت اس وقت کرے اور اس کا بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے بلکہ طاعت کا بدلہ سبب ہو کہ یہاں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی ملاوت اور مزہ طرح طرح کے سرائے محافل بخشے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بندہ ہفت کلیم کی سلطنت کو گدہ جانتا ہے اور یہ آخرت کے بدلہ کا ایک بہت ادنیٰ نمونہ ہے اور جو وہاں عطا ہوگا۔ اس کی حقیقت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔

طاعت پر دنیا میں تھکویہ ہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولیٰ تیرے لئے طاعت کے بدلے مجھے پرہیزی ہوا وف عبادت پر دنیا میں جہد ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے نجد اس کے سالک محب کے لئے یہ سب بدلوں کی طرح ہے کہ حکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر رہنی ہوا اور تجھ کی طاعت کا کام لیلیا۔ در نہ تو کیا ہے ایک بندہ ذلیل لاشی محض جو دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اس کو قدر فخر و مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے اس کے لئے یہی بڑا بہاری بدلہ ہے

عمل کرنیوالوں کے لئے جزا بھل یہی کافی ہے جو ان کے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات اور لذت مناجات کے دروازے کھولتا ہے اور اپنا انس جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے وف طاعت پر جو دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ طاعت کرنیوالوں کے دلوں میں طاعت کی وقت فوج ہنوع کے الہامات بارگاہ عالی سے ہوتی ہیں جسے وہ روحانی منورے لیتے ہیں اور مناجات کی لذت کے مظاہر ان کے دلوں پر کل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور مل جلنے کی عطا فرماتا ہے کہ وہ دولت کے مقابل میں وہ دنیا کی نعمتوں کو بھل جاتے ہیں

جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصولِ ثواب یا دفعِ عقاب کے لئے کی تو گویا اس نے حق جل و علا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا۔ بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ بھگو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اس کو اس کا مطلوب انشا اللہ حاصل ہوگا لیکن اس بندہ نے عبادت کے اپنے نفس کے مزہ و راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں بتلا رہا حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولیٰ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو اس لئے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے خواہ مالک اس کو نوازے یا دھتکارے۔

جب تو کسی عمل پر عوض کا خواہاں ہوگا تو سمجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہوگا اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزاء و مواخذہ خداوندی سلامت رہنا ہی کافی ہوگی بندہ کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرمادیں گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل ہی جو اخلاص سے ہو اور جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس پر کچھ عوض ملے تو تو نے عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے تو اس بندہ کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا۔ اس لئے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس عمل پر عوض کا خواہاں نہ ہوتا اور ایسے شخص کو یہی کافی ہو کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو۔ ثواب کی امید تو علیحدہ رہی۔

اپنے کسی عمل پر جب کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے عوض کا طلبگار مت ہو ایسے عمل پر بھگو یہی عوض کافی ہے کہ اس کو قبول فرمایا اور اس پر مواخذہ نہیں کیا۔ فاعل جاننا چاہئے کہ تمام افعال کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا اویسی کے پس بندہ کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہئے کہ فیعل پیدا کیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا احسان ہے پس جس فعل کا حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں ہے اس پر عوض کو طلب کرنا بالکل بے محل ہے پس اگر ثواب اجر کا طالب ہو تو اس میں اخلاص نہ رہے گا۔ ایسے عمل پر یہی عوض کافی ہے کہ مولیٰ حقیقی نے اس عمل کو قبول فرما کر ثواب دیدیا اور اس پر مواخذہ نہیں فرمایا اور نہ

وہ قابل گرفت تھا

گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جب قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہی نہ ہوگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے علم کا حاجت مند ہو ف بندہ کمال ہو مرتبہ اور تمام عبادات کا اہلی مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جسے بہک نہ سگائے اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود نظر سے بالکل اٹھ جاوے اللہ ہی پر اعتماد ہو اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو اسی کی طرف دل کا رُخ ہو۔ اپنی تدبیر اور اسباب ظاہر سے بالکل بیہوش نہ جائے۔ اور بندہ کی پستی اور ہلاکت اس میں کہ اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے اس کے بعد سمجھو کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے اور گناہ سے درگزر فرماوے اور طاعت و عبادت چونکہ عین رضا سے آتی ہے اس میں علم کا حاجت مند نہیں ہے اس لئے کہ علم تو قلات رضا کام کرنے پر ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت علم کا اس قدر محتاج نہیں جب قدر طاعت کے وقت ہے بشرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ معاذ ہو جانے کے بعد یہ کہ انکسار عا جری نہامت ذلت اور اپنے نفس کو نفرت اور بارگاہ الہی میں تضرع و تضرعی و توبہ پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کیساتھ رنگین ہو جاتا ہے کہ بجز رحمت اور فضل کے میرے کہیں ٹھکانہ نہیں اور یہی صفت عین مقصود اور بندہ کا کمال ہے اور طاعت و عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور حق کا ادا کرنے والا اور حق ثواب جاتا ہے تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوتی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو اُس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نافرمانندی کا مورد بنے پس ایسی طاعت پر یہ بندہ علم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔

بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہیں

ف بیا یہ کہ عبادت اوزنیک عمل مسئلے کیا جائے کہ لوگ مجھ کو عابد نہاد بزرگ سمجھیں تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کے دکھانے کے لئے مثلاً کوئی نماز پڑھے یا نماز تو شروع کی تھی اللہ کی واسطے لیکن کسی کے آنے سے اسکو لمبی کر دی اور سنوار کر اسکو پڑھنے لگا تاکہ یہ جانے کہ بڑا نمازی ہے تو یہ تو ریا کی قسم ظاہری اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے بعض مرتبہ آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے یہ ریا کی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے اور اس ریا کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور مجھ میں مجھ کو صد میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اسکو اوپر اور عجیب معلوم ہو پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے اور یہ نیک عمل ہی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھیں۔ اور میرے دنیا کے کام نہیں۔

تیرا خواہش کرتا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کے اندر تیرے چاہنے ہونے کی دلیل ہے۔ ف عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے۔ اور سولے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہ ہو اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے نو وہ سچا ہے اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جائے اور باطنی حالات جو خاص بچھپر گزر رہے ہیں مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اسکا اظہار کرتا ہے تو یہ بندہ بندگی میں چاہتا ہے اور یہ خواہش ہی اس کے چاہنے ہوئی دلیل ہے۔

نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر اور توجہ

والتفات خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ و التفات کی طرف متوجہ نہ ہوں بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اسکو کچھ پروا نہ ہو اور حق تعالیٰ کی نظر رحمت و لطف جو ہر وقت اس کے حال پر ہی نظر ہو کر مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے مخلوق اسکو خواہ مخیر کی نظر سے دیکھے۔ یا عزت کی نگاہ سے اسکی کوئی وقعت اس کے دلیں نہ ہو اور حق تعالیٰ کی توجہ و التفات

جہاں کے ساتھ ہر وقت ہوا کو شاہد و کر کے اور اس کو اپنے لئے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ و انتفات کی طرف ہرگز نظر نہ کرے۔ دیکھو بدیہی بات ہے۔ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہوا اور بادشاہ وقت اسکے ہر حال کا نگراں ہو تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا امانت کرنے کی ہلک پر واکرے گا۔ پس حکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت ہر آن میں ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہر دم طرح طرح کی نعمتیں ہم پر انکی طرف سے مینہ کی طرح برس رہی ہیں اُسپر بھی اگر زید عمر و کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناسٹ کر ہوگا۔ اور اسکی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جاویں۔ مگر رحمت اس قدر بے انتہا ہے کہ اُسپر بھی درگزر ہوتی ہے۔

حق جل و علا جیسے عمل مشترک ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا ہوا اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حُب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا ہوا عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اُسپر ثواب دیتا ہوا عمل مشترک وہ ہے جس میں ریا ہو کہ ہمیں مخلوق کا سا بھا ہو گیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں کہتے ہیں اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا ہو نہ قبول فرماتا ہے نہ اُسپر ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں ریا اور بتاؤٹ نہ ہو۔

جس چیز کو تو محبوب بنائے گا اسکا بندہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسکو پسند نہیں کرتا کہ اسکے سوا تو کسی کا بندہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اسکا بندہ بن گیا۔ اسلئے کہ جس شئی سے محبت ہوگی اس سے علاوہ شدید ہوگا۔ اور اسکے علاوہ ہونے سے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا جیسے بعض لوگ بندہ زرہنے ہوئے ہیں بعض بندہ زوم ہیں بعض بندہ اولاد ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس محبت کو مراد ہی محبت ہے کہ بس اسی کا ہو ہے اور اس محبوب کے مقابلہ میں شریعت کے حکم کی بھی پروا نہ کرے۔ اور اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور طبعی محبت اولاد و اقارب کیسا تھ ہے۔ یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے۔

محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار ہو یا حصول غرض کا طلبگار ہو کیونکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے وہ محب حقیقی نہیں جسکے لئے محبوب کچھ خرچ کرے۔ وف جاننا چاہئے کہ محبوب حقیقی سب بندوں کا حق تعالیٰ ہے۔ اور بندے مومن اسکے محب چنانچہ ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ پس جو بندہ طاعت کر کے اسپر کسی عوض کا امیدوار ہو جنت کا یا ذوق و ملاوت و اسرار و معارف وغیرہ کا۔ وہ سچا محب نہیں اسلئے کہ محب محبوب کے کسی چیز کا سوائے اس کی اضافہ کے طالب نہیں ہوتا۔ بلکہ محب تو جو کچھ اس کے پاس تن بن دہن ہے سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ اور محبوب کے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔

اسکے صدقہ کئے ہوئے عمل پر تو کیونکر عوض کا طالب ہو سکتا ہے یا اسکی تحفہ بھیجی ہوئی راستی پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے وف بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو ایسے کام کی ہجرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ اور بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے ہمیں نفع بندہ کا ہے کسی صورت سے مولیٰ کریم کا نہیں کہ وہ اس سے اور اس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے پس بندہ کا عمل اور راستی و اخلاص مولیٰ کریم سے بندہ پر صدقہ اور تحفہ ہے پس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اسکے صدقہ اور تحفہ پر اسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے جو صدقہ یا تحفہ دیا وہ فقیر اسی سے الٹا اس صدقہ و تحفہ کے عوض کا طالب ہو ۛ

چوتھا باب نماز کے حکم کے بیان میں

نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کھیل سے پاک کر نیوالی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لئے فرائض ہوتے ہیں۔ اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔ وف جو لوگ اللہ کے خاص بند ہیں

ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن مخلوق سے ملنے جلنے اور طبی ضرورتوں کے انجام دینے میں ایک نوع کی غفلت اور غیر اللہ کیساتھ قلب کو ایک قسم کا علاوہ ہو کر کہ ورت ہوتی ہے ہے لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اغیار کے میل کھیل سے ان کے قلوب کو پاک کرتی اور خالص حضور ہی اُن کے مرتبہ موافق میسر ہو جاتی ہے اور جب اغیار کے پردے دل سے اُٹھ گئے اور موانع مرفوع ہو گئے تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی معرفت کے راہ ان کے دلوں پر نماز میں کھلتے ہیں اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کر نیک اعمال بنتی ہے اور اخلاص و محبت سے پر ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی مطلق کنجائش نہیں رہتی اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لئے فراخ ہو جاتا ہیں اور کھل جاتے ہیں کوئی تنگی اور انقباض اور گھبراہٹ ان میں نہیں رہتا اور ان حضرات کی نماز میں انوار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جبکہ وہ دلوں کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہئے کہ ایسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔

جب حق جل و علا نے عبادت سے تیری حالت دیکھ کر اپنی معلوم کی تو رنگ بزرگ کی عبادتیں تیرے لئے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر پٹری حصر دیکھی تو تجھ کو اس سے منع فرما دیا اس لئے کہ تیرا قصد کامل نماز اور نیک ہونہ محض صورت نماز کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز اور اکبر نے والا نہیں ہوتا ہر وقت جاننا چاہئے کہ انسان ضعیف البنیان ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے اسے اکتا جاتا ہے اور وہ کام اگر ان معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور مختلف کاموں میں دل بہلا رہتا ہے اور انکو انجام کو پہنچا دیتا ہے اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی بندگی میں ہر وقت لگا رہنا بندہ کا فرض ہے پس جب یہ حالت اس انسان کی ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے رنگ بزرگ کی عبادتیں مقرر فرمائیں ایک عبادت کو دائمًا نہیں رکھا کہ اس سے بندے اکتانہ جاویں۔ مثلاً اگر حکم ہوتا کہ ہر وقت نماز ہی پڑھو تو تعین نہ بندے اس سے گھبرا جاتے اور اب بندہ کا دل لگا رہتا ہے کہ نماز تکاوت قرائت حج زکوٰۃ قربانی سوزہ ذکر وغیرہ بنوع کی عبادتیں مقرر فرما دیں کہ بندوں کا دل نہ اکتائے کہ ہر عبادت کی شان اور ذوق جدا گانہ ہے پس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول رہے اور گرانی بھی کچھ نہیں در نہ کتا کر چھڑ بیٹھے دوسری

خصلت انسان کے اندر رکھنے کے مقابلہ میں حرص اور شوق کی ہے۔ جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب بھی کام بگڑ جاتا ہے مثلاً کہیں چلنے کا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت ضروری کام وہاں جانے کے متعلق خراب ہو جائیں گے پس جب شدہ سے حرص نماز کی ہوگی تو نماز کو اسکے حقوق کیساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا مثلاً شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضو ہی نہ کرے گا۔ یا قرآن جلدی جلدی پڑھے گا اور اس میں تدبر اور خشوع نہ ہوگا جب یہ صفت انسان میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع فرمایا ہے تاکہ وہ حرص و عجلت اور کسی کام پر ٹوٹ کر پڑنے کی خصلت و بجا اور خاص خاص وقتوں میں نماز متفرق نہ فرمائی تاکہ بندہ کا قصد یہ ہو کہ نماز کامل درجہ کی ادا ہو جلدی اور حرص میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنائے سلتے کہ نماز کی صورت میں اور کامل نماز میں بڑھتو ہے ہر نماز پڑھنے والا کامل درجہ کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

تیسرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹادی اور فضل خداوندی کا محتاج بن کر امداد ثواب بڑھادی یعنی پچاس سے پانچ کر دی اور پچاس کا ثواب پانچ میں کر دیا۔ وقت نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے اول اول پچاس نمازیں فرض ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار درخواست پر پچاس پانچ باقی رہیں اور (۵۴) کم ہو گئیں یہ کم ہونا وجہ ہمارے ضعف کے ہو کہ ہم پچاس وقت کی نماز پر اومت نہ کر سکتے لیکن انسان اسکے فضل کا محتاج ہر اسلئے ثواب پچاس ہی کا قائم رہا۔

تیسرے لئے طاعات کو اوقات معینہ کیساتھ اسلئے مقید کر دیا تاکہ کسل اور بیت لعل نہ ہو اور وقت دلچ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیسرے لئے باقی رہے۔ وہ جو عبادات بندہ پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات بھی معین فرمائے جیسے نماز روزہ کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لو تو ادا ہوتی ہیں مگر فوت ہو جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر مثلاً نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا اور ہماری لئے پڑھوڑ دیا جاتا کہ جب چاہیں پڑھ لیں تو ہستی اور کسل لاحق ہوتی اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو کر پڑھیں گے یا کسی ماہ کی ایک دو دن میں پڑھ لیں گے جلدی ہی کیلئے ہے تو اس طرح سے وہ عبادات فوت ہو جاتی اور وقت جو نماز کا مقرر فرمایا وہ

ایسا تنگ نہیں رکھا کہ وقت کے آتے ہی پرہیز ضروری ہو کر آتے ہی وقت کے نہ پڑیں تو قضا ہو جاوے بلکہ وقت ایسا فراخ رکھا کہ کچھ حصہ اختیار کا بھی بہارا باقی رہا کہ اس وقت میں خواہ اول پڑھ لو یا درمیان میں یا آخر میں اس میں یہ فائدہ و حکمت ہے کہ وقت آنے پر ہم فراغت اور اطمینان سے نماز کی تیاری کر لیں اور اپنے افکار و خیالات اور ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں بالکل تنگ وقت میں ہونے سے حکمت فوت ہو جاتی اور وقت آئیہر جبرح بن پڑتا خواہ اطمینان اور فراخ قلب ہوتا یا نہ ہوتا پڑھنا پڑتا۔ تو اس میں نماز کی روح اور جان یعنی حضور قلب حاصل نہ ہوتا۔

جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی و ظالمت و عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی۔ تو اپنی طاعت و عبادت کو اپنے واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانکاتیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے کہ بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اظہار عبودیت ہر حال میں عقلاً ضروری اور فرض تھی خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے اس لئے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کی واسطے اٹھنے میں کوتاہی اور سستی ہو گئی دیکھی تو غایت رحمت سے انہر اپنی طاعت کو واجب فرما دیا اور عبادت و اطاعت کرنیوالوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور کفر و کفران و نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرایا اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہو گئی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو بندی کے گٹھے میں ڈالی جاتی ہے اس کے ذریعہ سے جس طرف چاہیں اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت واجب فرما کر اس زنجیر سے سستی کرنیوالوں کو طاعت کی طرف کھینچا اور یہ اس کی عین رحمت و شفقت ہے جیسے بچے کو اسکا ولی نا شایستہ حرکات پر ادب دیتا ہے اور جو امور اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اس کو مطلق العنان نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے تو اس بچے کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور نا شایستہ اطوار کو چھوڑنا ہوتا ہے خواہ اسکا جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں یعنی یہ بات عجیب ہے

کہ جس بندے ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں یعنی اعمال صالحہ ان کو شاق ہوتے ہیں مگر چونکہ ان پر واجب کر دئے گئے ہیں اس لئے خلاف اپنی طبیعت کے انکو کرنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔

پھر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا۔ **ف** اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نفع ہی لیکن وہ تو غنی اور بے نیاز ہے۔ اس عبادت کا نفع ہم کو ہی ہے تو طاعت کو واجب فرمانا اور حقیقت میں جنت میں جلائکو لازم کر دینا ہے۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے۔

فرمایا یعنی مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول **رَجَعِلْتُ قُرْآنَ عِیْنِی فِی الصَّلَاةِ** کے سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں حصہ اور نصیب ہے؟ بیشک مشاہدہ جلال و جمال حق متعال کیساتھ آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کیوناق ہوتا ہے اور کسی کا عرفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے تو کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی آپ کے آنکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی اور یہ جو ہم نے کہا کہ نماز میں آپ کی خشکی چشم و شہادہ جلال مشہود جل و علا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ خود آپ اپنے ارشاد میں لفظ فی الصلوٰۃ فرما کر اس طرف ایما فرما رہے اور لفظ بالصلوٰۃ اس لئے نہیں فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی خشکی بغیر اپنے پروردگار کے کسی کیساتھ نہیں ہو سکتی اور کیونکر ہو سکتی ہے آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اپنے ارشاد کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر لو یا تو اسکو دیکھ رہا ہے کیساتھ دوسروں کو اس مقام کے حال کریکا امر فرماتے ہیں اور رویت حق جل و علا کے ساتھ اس کے ماسوی کا مشاہدہ امر محال ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے آنکھ کی خشکی کا ہونا کبھی اسوجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے ظاہر ہوئی ہو تو اس سے مست اور آنکھ کی ٹھنڈک کیونکر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ

خود فرماتا ہے تو کہہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت سے سو اسی پر خوش ہونا چاہئے تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبیر کرنیوالے کے لئے یہی آیت شریفیہ کے جواب کی طرف مشیر دے اسلئے کہ یہ فرمایا ہے کہ کسی پر لوگ خوش ہوں اور یہ نہیں فرمایا ہے کہ لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اُس پر خوش ہو جاہل مطلب یہ کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان پر خوش ہوں دوسری آیت میں بطور اشارہ کے ہے تو کہہ اللہ یعنی اسی کی ساتھ خوش ہوتا ہوں پھر ان کو ان کی فکر میں کھیلتا ہوں چھوڑ دے۔ ف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جعلت قرۃ عینہ فی الصلوۃ یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں کر دی گئی ہے یعنی نمازیں مجھ کو نہایت لذت دہنہ ہو رہی ہیں مصنف رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ مرتبہ حضور ہی کو جاہل تھا یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہے مصنف رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نمازیں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدہ سے اہل معرفت کو ہوتی ہے تو مشہود یعنی حق تعالیٰ کی جقدر معرفت کسی بندہ کو نصیب ہوگی اُسی قدر اسکو نمازیں لذت زیادہ ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑا ہے تو نمازیں آپ کی لذت اور آنکھ کی ٹھنڈک سب سے بڑا ہوگی۔ جاہل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حضور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے لئے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے فرق اس قدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ کے مرتبہ کے موافق ہے اور اوروں کے لئے ان کے مرتبہ کے موافق اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جب کو نفسانی اور شیطانی دوسو سے نہ آتے ہوں اور جو شخص خیالات اور دساوس میں مبتلا ہو تو اسکو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی اور یہ جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں مشاہدہ حق جل و علا سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث جعلت قرۃ عینہ فی الصلوۃ میں حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اسلئے کہ یوں فرمایا کہ نمازیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ اور حضور ہی مجھ کو لذت ہوتی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور وجہ

اسکی یہ کہ حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کی بدایت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اسکو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ مرتبہ جب بندہ کو نصیب ہوتا ہے تو اسکی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقاً نظر علیحدہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اپنا فعل اور اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے اور نماز خود فعل بندہ کا ہے تو یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر بندہ کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسوقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضور سے ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے اس لئے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور رحمت ہے اور اسی کے فضل سے مسکنا طور ہو تو بندہ محب کو اس سے کیسے لذت اور فرحت نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو مومن اللہ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہئے کہ یہ لوگ خوش ہوں تو نماز بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے اس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اس میں کیا حرج ہے تو جواب اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت قل بفضل اللہ وبرحمته میں اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ ارشاد دیتے ہیں کہ فضل اور رحمت ہی کیساتھ چاہئے کہ لوگ خوش ہوں اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ خوش ہوں تو حال یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں اور خود آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعجون یعنی آپ فرمائیے اللہ یعنی میں تو اللہ کیساتھ خوش ہوں پھر ان کو ان کے لہو لعب میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیکئے۔

پانچواں باب گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں

قلب کے لئے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نفع نہیں جسکے ساتھ صفات الہی و نمازشناسی کے

میدان میں داخل ہوتے جاننا چاہئے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں خاصکر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظر و لگا کے سامنے نہیں ہوتی تو لامحالہ طالب خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے قلب کے لئے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں۔ لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں نہ کرے۔

گنہگار کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کر دے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اسکا نشوونما کامل نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا شمار ہوں اور مجھے لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں اور نیز اسی کی فروع ہو کہ ان شہرت اور ناموری کا طالب ہے اور یہ خصلت اللہ کے راستہ کیلئے رہن ہر اور اخلاص و صدق کے بھل خلافت ہر اسلئے کہ مقصود تو بندگی اور غلامی ہے نہ کہ خدائی بڑائی تو خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ پس بندہ کا کام غلامی اور مولیٰ بھتیگی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا ہے اس لئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گنہگار اور خواری جو مشایخ زمین کے ہے۔ میں اپنے وجود کو دفن کر دے یعنی اپنے گنہگار نام اور خوار بنائے۔ کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہ کیا جائے وہ نشوونما نہیں پاتا اسطرح جو انسان گنہگار کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت و ناموری کے محبت میں رہے اس کے نفس کے کمالات کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہتا ہے۔

اپنے اولیائے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کشیف پردوں میں اسلئے چھپایا تاکہ ظہار کی دولت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے ان کو پکارا نہ جائے و جاننا چاہئے کہ جو حضرات قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی حضور کی دولت سے مشرف ہیں ان کے قلوب میں ذکر اور عبادت کے انوار بشارت ہو ہیں اور ان کے دل ان انوار سے منور رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ

نے اُن انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالات مثل کھانے پینے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے کثیف پردوں میں چھپا رکھا ہے کہ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ملتے جلتے اور تمام معاملات دنیوی کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرات بھی یہ سب معاملات کرتے ہیں کوئی امتیاز و فرق کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ گویا یہ ظاہری حالات ان انوار کے لئے مثل موٹے اور گھٹے پردوں کے ہو گئے کہ ان کی آڑ میں وہ انوار مخلوق کی نظروں سے چھپ گئے لیکن جن لوگوں کی باطنی نظر تیز ہے وہ ان پردوں کی آڑ میں ان انوار کو تاثر جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں لیکن عام لوگ ہرگز نہیں معلوم کر سکتے اس لئے کہ اُن کی ظاہری نظر ان پردوں ہی تک رہ جاتی ہے آگے نفوذ نہیں کرتی اور وہ یہ کہتے ہیں جیسے کہ کفار تمبیار کی شان میں کہتے تھے۔ ما انتم الا بشر مثلنا یعنی تم تو ہم جیسے آدمی ہی ہو جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو اور ان انوار کو اللہ تعالیٰ نے اسلئے چھپا لیا کہ اُن کا احترام و عظمت محفوظ رہے اور اظہار کی ذلت سے وہ مصئون رہیں اور شہرت ہو کر تمام زبانوں پر ان کا تذکرہ نہ ہو اسلئے کہ ہر مومن ناکس کی زبان پر وہ پردہ نشین انوار آئے لگیں اور ظاہر ہو جائیں تو یہ امر غیر الہیہ کے خلاف ہے جیسے پردہ نشین عقیقہ حسینہ ہوتی ہے کہ غایت تسر و حجاب میں ہونے کی وجہ سے اس کا زبان سے نام بھی لینا اس کیلئے پردہ دربی ہے ایسے ہی ان انوار کا ایسا ظہور ان کی قدر رفیع کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو کامل ظہور ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی کا اثر غالب ہوتا کہ یہ ظاہری حالات کے پردے بھی ظاہر ہوں کی نظر سے غائب ہو جاتے۔

پاک ہر صفات حسنہ معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپایا اور اپنی عظمت بربوبیت کو اپنے بندوں کے لئے اُن کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔ اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہی قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار و معرفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں تو ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اس دولت کو عوام کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے اور ان انوار و اسرار پر ان کی بشریت کے اوصاف (جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت زراعت دنیا کے تمام دھندے) کا پردہ

ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ چونکہ یہ چھپانا ایک نہایت عجیب امر ہے کہ باوجود اسکے کہ ان معارف و اسرار کے انوار غیر متناہی اور ایسے عالی درجہ کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور مشرق و مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے مگر کیا عجب رت ہے کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزہ میں چھپا دیا یعنی انسان جو کہ ایک مشت خاک ہے اس میں اسکو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشت خاک یا اسکے عوارض چلنا پھرنا تجارت اور ذراعت کرنا ہی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں ہم سے زائد کون سی بات ہے اسلئے بطور تعجب مصنف فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس دولت کو اوصاف بشریت میں چھپا دیا۔ آگے بھی بطور تعجب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیسا پاک ہے اور کیا اس کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ جب اسکو منظر ہو کہ اپنی عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھلا دے تو اسکو ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا اور عبودیت کے آثار بندہ کے وہ حالات ہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جیسے ہماری فقر و فاقہ تکدستی مصائب و حوادث کہ جب بندہ ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لامحالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان مصائب کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے گر گڑا ہوتا ہے اور اسوقت اسکو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی رب ہے جو مجھ سے قوت میں نہیں غلبہ میں ہر امر میں بڑھ کر ہے تو کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار اور احوال سے فرمایا۔ اگر یہ آثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی من مانی خواہش میں رہتا۔ تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی۔ اور اس معرفت کی دولت بندہ کو نصیب نہ ہوتی۔

تزیہ ہے اس ذات پاک کی واسطے جس نے اپنے اولیا کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا

جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرایا۔ اور اپنے اولیا تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا
ف جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے کہ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین و آسمان چاند سورج ستارے حیوانات

نباتات انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات علی باوجود غایت ظہور ہماری نظر دس چہی ہوئی ہے اور اس قدر چہی ہوئی ہے کہ بعض کو رہنمائی نے تو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا اور جبیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ اسکی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے اور جبیر فضل خاص متوجہ ہوا ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہویکا ذریعہ اور راستہ اور اس کی بارگاہ تک راہ یابی کا طریقہ بس اسی کا فضل خاص ہے کوئی دوسرا ذریعہ و سبب نہیں ہے لکے بعد سمجھو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بطور تعجب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پاک ہے اور پاک اسی کی واسطے ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی معرفت کا ٹھیرایا ہے وہ ہی طریقہ اپنے اولیاء کی معرفت کا رکھا اسلئے کہ بطرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردہ میں چھپایا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا۔ اور بطرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھیرایا ہے اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت کا طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا ہے کہ جیسے فضل ہوتا ہے اسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے نہ ہر شخص کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اور نہ ہر شخص کو اسکے اولیاء کی معرفت کی راہ یابی ہوتی ہے بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ولی کی معرفت سخت تر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کا جمال و جلال تو غایت ظہور میں ہے اور ولی اور ولی کی طرح سب کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے نکح کرتا ہے معاملات دنیوی کرتا ہے اسکا پہچانا بہت مشکل ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے اور اسکا کیسا فضل ہے کہ اپنے اولیاء تک اس نے اسکو پہنچایا جس کو اپنے تک پہنچانا چاہا یعنی اولیاء اللہ کی محبت اور معرفت اولیاء کی صحبت خاصہ اس شخص کو نصیب فرمائی کہ جسکو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنی ذات عالی تک پہنچائے اور راز اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے پس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا یہ علامت ہے اس امر کی کہ اسکو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسکو معرفت اپنی نصیب فرمائے گا۔

چھٹا باب وقت کی رعایت اور اسکو غنیمت جاننے کی بیان میں

بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرنا مگر اس میں تیرے لئے خدا کا امر مقدس کیا ہوا
خواہ طاعت یا معصیت الخام یا اتبلاہ ظاہر ہوتا ہے۔ وقت جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں
حق تعالیٰ نے جو امر انسان کے لئے مقدس فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے خواہ وہ امر طاعت ہو یا معصیت
نعمت ہو یا مصیبت غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند
ہوتی ہے وہ تو نعمت ہے بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔ اور یا اسکو مکروہ جانتا ہے وہ مصیبت ہے بشرطیکہ
وہ طاعت کی مشقت نہ ہو ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے
اور ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے۔ اور
مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ صبر کرے پس بندہ کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر شاکر بن جائے اور
ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے

اغیاء سے خالی ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ یہ تجھ کو اس کے مراقبہ اور نگہداشت و حسن حال
میں تجھ کو ٹھیک رکھتا ہے جد اگر درجہ کا ف سالک پر جب حق تعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے
قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں مشغول
ہوتا ہے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کبھی دنیوی اشغال و افکار کی کدورت اس پر
غالب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اسکی اہلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے تو اسوقت یہ شخص گھبراتا
ہے اور انجن میں پڑتا ہے اور ان کدورات و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے اور اسی میں اس کا
وقت بہت سارے ہو جاتا ہے اور اسکا منتظر ہوتا ہے کہ ان کدورات سے خلاصی ہو تو ذکر
میں مشغول ہوں تو ایسے سالک کے لئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیاء یعنی ماسوا اللہ کی خالی
ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ جس حال میں تجھ کو مربی حقیقی نے ٹھیک رکھا ہے یعنی تجھ پر جو حال اس
وقت ظلمت و کدورت کی نوع سے وارد ہے اور اس میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے ایک

وقت ہی اس وقت میں تو نے اگر اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ کدورت جاتی رہے تو ذکر میں مشغول ہونگا تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگہداشت سے جدا کر دیگا اور یہ وقت غفلت میں صرف ہوگا پس اس خیال ہی کو قطع کر دے کہ دوسرا وقت ان کدورات سے خالی ملیگا اور سمجھ لے کہ بس یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے اس لئے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ آریگا یا نہیں پس اس غلط اور کدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولیٰ میں مشغول رہ بہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے۔ اور جب عظیم رنج ہو جاتا ہے تو کدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا ان کدورات کا سہارا ہے۔ یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک نے اگر شامل کے لئے کہا جائے۔ اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو یہی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں تو پھر فراغت سے یاد آتی ہے میں مشغول ہونگے جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں اس لئے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں اسی تمنا اور ارادہ ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا تو ان کو ہدایت ہے کہ ان بکھڑوں سے فاریع ہونے کے منتظر نہ رہو بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولیٰ کی یاد میں لگو وہ خود بخود سب بکھڑے دل سے دور کر دے گی۔

بجا آوری اعمال کو تیرا فلیغ وقت پر ٹالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے صرف یہ فقرہ بھی پہلے ہی مضمون کے ہم معنی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دہندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بکھڑوں کا تو کوئی انتہا نہیں تو اعمال صالحہ کو فاریع اور خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہونگا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت ہے اور اسلئے کہ جو وقت موجود ہے اسکو تو برباد کرتا ہے اور آئندہ وقت جسکا حال معلوم نہیں کہ میسر ہوگا یا نہیں منتظر ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا دفعتاً

آجاتی ہے پس غافل وہ ہے کہ جو وقت اسکو میسر ہے اسکو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر سرگزشتہ مانے اور فراغ کا منتظر نہ رہے اسلئے کہ دنیا کے کاموں سے فراغ میسر ہونا محال ہے۔ ان دہندوں کو بھی چلنے دے اگر مبلح ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرے۔ اور اگر ناجائز ہوں تو ایسے وقت ترک کر دے۔

جس قدر تجزیہ اوقات میں حقوق (واجبہ عبادات ظاہرہ مثل صلوٰۃ و صوم کے ہیں) اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے اور معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ جو اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کیسے ممکن نہیں ہے اسلئے کہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس میں بجز خدا تعالیٰ شانہ کا حق جدید یا امر محکم لازم نہ ہو تو جب اس میں حق اللہ ہے اور انہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس میں کیونکر ادا کر سکیگا؟
 وقت جاننا چاہئے کہ بندہ کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں جیسے نماز روزہ کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزہ کا ایک وقت معین ہے یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں مثلاً نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں دوسری قسم اوقات کے حقوق ہیں یہم حقوق کی ایسی ہر وقت ہر وقت ہر وقت اس کا کوئی وقت معین نہیں اسلئے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہر وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت بنوبت ہر وقت اس کے اوپر وارد ہوتے ہیں ان حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت مصیبت طاعت معصیت اسلئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہو گا یا نعمت میں ہو گا یا مصیبت میں یا عبادت میں یا معصیت میں ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں نعمت کا حق شکر مصیبت کا حق صبر عبادت کا حق طاعت معصیت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ اور معصیت میں توبہ و استغفار و ندامت پس کوئی وقت ایسا نہیں نکلیگا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اسلئے کہ قضا کی حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت کا جو اہلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے

اس عبادت کو ادا کریں اور یہاں یہ صورت ممکن نہیں اسلئے کہ جو وقت کو تم نے ان حقوق کی قضا کے لئے تجویز کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور محکم یعنی عبادت لازم ہے اسلئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق باللہ کا مثل صبر و غیرہ کے اس میں لازم ہوگا اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گزر گیا ہے جس کا حق تو نے فوت کیا ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اس کو ادا کر دو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کر دو گے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائیگا غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق وقت کو ادا کرتا رہے اگر نعمت ہے تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اور اگر مصیبت ہے تو صبر میں لگے۔ اور اگر عبادت و طاعت ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہے تو ندامت و استغفار میں مشغول ہو ہی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونیکے یہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔

عمر گزشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود ہے بہا ہے ف انسان کی جو عمر گزرتی ہے اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے تو اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گزری ہے تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا اور جو عمر اور وقت یہ ستر ہے اکی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا و مافیہا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ اسکے ذریعہ سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کمزوروں حصہ نہ لے سکتا۔ حاصل کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے۔ اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ پر غفلت میں گزری ہو وہ اُسکے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی اور اس وقت حسرت و ندامت کچھ کام نہ آوے گی تو تمام مشغول ہو خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور موانع کم ہوں تو بھی اس کی طرف

نہیں یہ پوری توفیق اور رسوائی ہر وقت آدمی خواہ کتنے ہی دنیا کے مشاغل میں اور عیال و اطفال کو جو
حاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ
ہونیکا مکلف نامور ہو اسکو لازم ہے کہ دنیا کے دہندوں کو پس پشت ڈالے اور قدر ضرورت پر انکفار کے
اور وقت نکال کر اپنے مولیٰ کی طرف لگے۔ اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی
وقت ایسا اس نے نہ رکھا کہ جس میں دولت اخروی کا وہ توفیق رسوائی اور خسارہ اور بے توفیق ہر وقت
میں یہ عذر کچھ نہ چلیگا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ تھی اور جبکہ دنیا کا کوئی شغل نہیں وجہ حاش اسکو
حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے بنکر بنایا ہے اور باوجود بکمال فارغ ہونیکے اور وقت ملنے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ
کی یاد میں نہ لگا۔ اور وقت کو برباد کیا۔ اور یا موانع اور رکاوٹیں تو ہیں لیکن بہت کم ہیں وقت
بہت خالی ملتا ہے لیکن اُسپر بھی متوجہ الی اللہ نہ ہوا اور سچی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا
میں دلو ٹھنڈک پہونچا نیوالی شئی حاصل نہ کی اور دنیا ہی کے لہو لعب اور اس جھوٹی اور دھوکے کی پونجی
میں عمر کھودی تو یہ پوری پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیق ہے کہ افسوس ہر اسکے حال پر کہ اسکو
وقت کی بے بہا دولت ملی اور اسکو تسنہ ضائع کیا۔

ساتواں باب خدا تعالیٰ کے ذکر میں

ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب ذکر کو دھچھوڑ کیونکہ شائد ذکر میں غفلت ہونیکے نسبت نفس ذکر
سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ محض اللہ تعالیٰ ذکر غفلت امیر سے ذکر بیداری
تک اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ماسوا مذکور حقیقی حل و علا
کے سبب نسبت ہو جائے بلند فواد ہوے اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے ہر وقت بہت سے ذکر شامل
لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ذکر میں دل نہیں لگتا۔ سو سے آتے ہیں اور اسی
پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو شیخ علیہ الرحمۃ ایسے ہی لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ
اے ذاکر ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب ذکر نہ چھوڑا سکتے کہ اس وقت تو

ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں دوسرے آتے ہیں دل نہیں لگتا جبکہ حال ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے لیکن ذکر کا وجود تو ہے اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جاوے گی اور اٹھنا، ذکر میں غفلت ہوئی ہے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے اس لئے کہ ذکر اگرچہ غفلت کیساتھ ہمارے تو بہر حال بدرجہا بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا اور نہ دل سے اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہو گئی تو کیا بقیہ اعضا کو نہ ہو گی اور آگے ہمت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کمر میں دل وساوس میں لگ جاتا ہے بلند فرمائے اور ان وساوس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر میسر فرمائے کہ جس میں قلب وساوس نفسانیہ کی طرف نہ جاوے اور ذکر زبانی کی وقت قلب بیدار ہو۔ اور ذکر زبانی کی طرف اُسکو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی میں مل لگنے لگے۔ اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر بیداری سے اُس ذکر کی طرف بلند فرماوے کہ جس کے ساتھ حضور بھی ہو جس کا حال یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو صرف استقامت تھا کہ قلب نے بان کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا وساوس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جاوے کہ جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر منفک ہو جائے لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور ادراک اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہے اور میں نے اگر وہ حاضر ہوں پہر کیا محب ہے کہ حق تعالیٰ اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف مشغول فرماوے کہ اس میں سوائے ذکر کو حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ماسوائے بالکل ہی قلب غائب ہو جاوے یعنی قوائے ادراکیہ اور تمام حواس پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ بس اللہ شہدہ جاوے اسکا شعور ادراک نہ رہے بلکہ میں ذکر ہوں اور اللہ تعالیٰ ذکر ہو ہے اور میں حاضر ہوں اس لئے کہ اس ذکر میں بھی ایک قسم کی غفلت ہے کہ اپنے نفس کا ادراک اس میں بھی موجود ہے اور جب اس قوت ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہوگا تو یہ غلبہ بھی جانتا ہے گا کہ میں ذکر ہوں۔ یہی ماسوائے ذل ہو کر

قلب سے فنا ہو جائیگا اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل ہو کر لا کے تخت میں داخل ہو جائیگا۔ اب کسی کو تعجب ہو کہ پہلا ہکویہ مرتبہ کہاں نصیب یہ تو بڑا مشکل ہے تو شیخ رحمۃ اللہ اسکا جواب دیتے ہیں کہ دشوار تو جب ہو جبکہ ہم یہ کہیں کہ تم کوشش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کر دے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے اس لئے ایوں نہ ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے تجھ کو تین طرح سے بزرگی عطا فرمائی اول تجھ کو اپنا ذکر بنایا اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہونیکا تو اہل نہ ہوتا دوسرے اپنی نسبت تیری خاطر ثابت فرما کر تجھ کو اپنی نسبت کیساتھ خلائق کا مذکور ٹھہرایا۔ اور ولی اللہ صغی اللہ وغیرہ القاب کے ذکر کیا

تیسرے تجھ کو اپنے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا۔ اور اپنی نعمت کا تجھ پر اتمام فرمایا۔ ف اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بندہ ذکر و مطیع کو ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بندہ ذکر تجھ کو جس تعالیٰ شانہ نے تین قسم کی بزرگی عطا فرمائی کہ وہ تینوں قسمیں ملکر تیرے لئے بے انتہا خوبیوں اور کمالات کا ذخیرہ ہو گئیں اور جس تعالیٰ کی رحمت و انعام تجھ پر کامل مہر ہوئی اس کے پہلے بزرگی تو یہ ہے کہ تجھ کو اپنا ذکر بنایا کہ زبان اور دل سے اور اعضاء و جوارح سے تو اسکا ذکر اور عبادت بجا لارہا ہے اور اگر اسکا فضل تیرے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اللہ بان کب اس قابل تھا کہ حکم الحاکمین اور اس پاک ذات کا ذکر اُس پر جاری ہو اور تو کیسے اسکا اہل تھا کہ سائے بادشاہوں کے بادشاہ کی طاعت و عبادت کر کے اس کے نقش اور کاپی اور سستی تیری ذات کے اندر داخل ہو اور پہر تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے اچھے اور آدمی بھی تو ہیں یہ فضل اور رحمت ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور تجھ کو اپنے ذکر میں لگایا ہے

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمکنی ۛ منت شناس ازو کہ بخدمت شہنت

دوسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ تجھ کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اپنا دوست تجھ کو کہا اور اس نسبت کیساتھ خلقت کی زبان سے تیرا ذکر کرایا کہ لوگ تجھ کو ولی اللہ اللہ کا دوست اللہ صغی اللہ اللہ کا برگزیدہ اور اللہ والا کہتے ہیں یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے آج دنیا میں ایک ادنیٰ بادشاہ

یا حاکم کسی کو کوئی خطاب یا لقب دیتا ہے تو اسے خوشی کے پھولا نہیں سماتا اور اگر کوئی بادشاہ کسی اور کوئی رعلے آدمی کو اپنا دوست کہہ دے اور اپنے لوگوں کو حکم کر دے کہ اس کو ہمارا دوست کہو تو اس کے فخر اور مسرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تو جب ادنیٰ بادشاہ کہ جس کی بادشاہی محض خیالی اور وہمی اور مجازی ہو اس کی طرف منسوب ہونے اور تعلق ہو جانے پر یہ حال ہو تو جیسا بادشاہی حقیقی ہے اور جس کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ کسی کو اپنا کہے اور اپنی طرف منسوب کرے تو اس بزرگی کی کیا انتہا ہے۔ تیسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے تجھ کو اپنا مذکور بنایا کہ وہ بے نیاز ذات تیرا ذکر فرماتا ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں ہی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھ کو نخل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اسی نخل میں یاد کرتا ہوں کہ وہ نخل اس کی نخل سے بہتر ہے یعنی طائفہ کی نخل اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندہ ذکر کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے اور خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اذکر دینی اذکر کہ یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور اس سے بڑھ کر کوئی بزرگی ہوگی کہ بندہ جس کی حقیقت ایک مشت خاک ہے اس خالی تیلہ کو رب الارباب اور شاہنشاہ یاد فرمائے پس ان تین بزرگیوں سے لے کر ذکر تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کامل تمام فرمائی۔

ظاہر ذکر بدون باطنی مشاہدہ اور فکر کے نہیں ہوتا ہے۔ ف بندہ سے جو طاعت و عبادت و ذکر اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے وہ بدون اس کے نہیں ہوتی کہ بندہ کے اس عالم میں آنے سے پہلے اس کی روح کو حق تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و خالق کا مشاہدہ نہ کرایا ہو بلکہ جو بندہ طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہے اس کی روح پہلے ہی باطنی مشاہدہ کر چکی ہو اسکا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے گو اس بندہ کو اسکی خبر نہ ہو اور وہ اس خبر نہ ہونے کی یہ کہ اس عالم میں جب روح اس جسم کی مقید ہوتی تو اس جسم کے عواض و کلاؤں پر غلبہ ہوتا ہے اور اس عالم کے واقعات سے بخیر ہو جاتی ہے اور جسکو حق تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اسکا علم بھی عطا فرمادیتے اور موانع کو اٹھا دیتے ہیں۔

انھوں باب فکر کے بیان میں

قلب کا سیر کرنا اغیار یعنی مخلوقات کے وسیع میدانوں میں فکر ہے ف۔ اغیار سے مراد خالق کے

سوا جو مخلوقات ہیں زمین تک جو مخلوقات کی انواع ہیں ان کو میدان سے تشبیہی ہو فکر کی حقیقت قلب کا ان میدانوں میں گھومنا ہے اور ان میدانوں میں گھومنے سے یہ مراد ہے کہ مخلوقات الہیہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں اور عجیب و غریب تصرفات کا جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں مشاہدہ کرے کہ کوئی مریا ہے کوئی جیسا ہے کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہے اور اس عالم کے ان عجائبات سے عبرت حاصل کرے اور نیز حق تعالیٰ کی صفات کمال و جمال و جلال کا مطالعہ کرے یہ فکر اس کو خالق تک پہنچا دے اور اس کا یقین کامل ہو گا کہ میرا خالق بڑا عظیم حکیم اور جلال و عظمت والا ہے ایسے ہی حکم کا حکم دے گا اور خالق کی ذات میں فکر سے کچھ منع کیا گیا ہے اس لئے کہ ہمارے فکر کی دہاں رسائی نہیں اس میں خوف دائرہ دین سے نکل جانے اور مردود ہونے کا ہے۔ بخود بالشد منہ۔ خالق کے متعلق بس اس قدر ایمان رکھے جس قدر بتلایا گیا ہے ۵

دور بینان بارگاہ الست غیر ازیں پے نبردہ اندک ہست

اور طاعات و معاصی میں فکر کرے کہ فلاں طاعت کا یہ ثواب ہے اور فلاں محصیت پر یہ عذاب ہے اور نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرے کہ مجھے کس قدر نعمتیں ہیں منع حق تعالیٰ کی ہیں اور دنیا و مافیہا کے فنا ہونے میں فکر کرے یہ سب فکر کی باتیں مقصود و محمود و مامور ہیں۔

فکر قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی و فکر حبکی حقیقت اور پر بیان کی گئی ہے قلب کے لئے بمنزلہ چراغ کے ہے اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کوٹھری کے ہے کہ بدون شمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے اسی طرح بدون فکر کے کسی شئی کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور جب فکر کرے گا تو اس سے حقائق اشیاء قلب پر آشوب ہونگی اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا کہلی آنکھوں معلوم ہو گا اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کا قہار و جبار و منعم حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہو گا اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب اور نفس کے چیلے بہانے اور دنیا کا جلسے غرور ہونا مفصل معلوم ہو گا اور اگر فکر جاتا رہا تو قلب مثل اندھیری کوٹھری کے رہ جاوے گا کہ کسی شئی کی اس کو تمیز نہ رہے گی۔

فکر و طرح ہے ایک فکر تو تصدیق اور ایمان کی اور دوسری فکر مشاہدہ اور اعیان کی۔

پہلی تو اہل اعتبار یعنی سالک کے لئے ہے اور دوسری اہل مشاہدہ و معائنہ یعنی مجذوبوں کے لئے
 و جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کے حاص بندے و قوم پرہیز سالک و مجذوب۔ سالک وہ ہے جو آثار
 و احوال سے استدلال کر کے موثر تک پہنچے یعنی مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں اول اسکا قلب سیر کرتا
 ہے اور اس سے اسکو اسماء الہیہ و اوصاف الہیہ تک راہ ملتی ہے مثلاً مخلوقات کو دیکھا کہ گناہ کر رہے
 ہیں کفر کر رہے ہیں اور سزا نہیں ملتی تو اسکی جزئیات میں فکر کرنے سے اسکے قلب کو مشاہدہ ہوا کہ وہ
 حلیم ہے اور ظلم اس کی صفت ہے۔ اور مثلاً اشیاء کے حسن و جمال و موزونیت و صنعت کو دیکھا کہ اسکے
 حکیم ہونیکا مشاہدہ ہوا پھر اسماء و صفات میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قلب کو ذات پاک تک پہنچاتی ہے تو یہ
 شخص آثار سے استدلال کر کے موثر یعنی ذات تک پہنچا اور مجذوب وہ ہے کہ موثر سے استدلال کر کے آثار پہنچے یعنی
 اول اسکے قلب کو ذات پاک کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے پھر اس سے واپس کیا جاتا کہ اسکا اور صفات و اسماء کے اندر سیر کرتا ہے
 اور پھر اس سے مخلوقات و مصنوعات کی سیر کرتا ہے پھر سالک تو نیچے سے اوپر کو لیجا یا جاتا ہے
 اور مجذوب اوپر سے نیچے کو اتارا جاتا ہے مگر یہ حال ان کا ہے جبکہ حال کی تکمیل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی
 ہے۔ ورنہ بعض جذب ہی کی حالت میں رہتے ہیں اور بعض سالک ایمان ہی میں رہ جاتے ہیں۔

اسکے بعد سمجھو کہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر جس کی حقیقت مخلوقات کے میدانوں میں گھومنا ہے و قوم پر
 ہوا اول فکر تصدیق اور ایمان کی یعنی وہ فکر جسکا منشأ تصدیق اور ایمان ہے اور محض اللہ و رسول کو سچا
 جاننے اور مومن ہونے سے پیدا ہوا ہے معائنہ و مشاہدہ سے پیدا نہیں ہوا یہ فکر سالکوں کا ہے کہ مخلوقات
 و مصنوعات الہیہ میں فکر و استدلال کر کے خالق تک پہنچے ہیں اور اس فکر کا منشأ ایمان ہے و دوسرا فکر
 مشاہدہ اور معائنہ کا یعنی اسکا منشأ مشاہدہ و معائنہ ذات پاک کا ہے صرف ایمان و تصدیق اسکا سبب نہیں ہے
 کہ وہ خالق تعالیٰ شانہ کے مشاہدہ و معائنہ سے فکر کرتے کرتے مخلوقات و مصنوعات تک پہنچے ہیں
 سالک کے علم کا حال ہوگا کہ یسے مصنوع اور مخلوق ہے تو ضروری ہے کہ اسکا خالق و صانع بھی ہے
 تو اس کی نظر قلب اول مخلوق پر ہوئی اسکے بعد خالق و صانع کا مشاہدہ ہوا اور مجذوب کے علم کا خلاصہ

یہ ہوگا کہ خالق و صانع و جہنم رحیم موجود ہے لہذا مخلوق و مصنوع و مروجہ بھی ہر تو اس کی نظر قلبی الخالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق تک پہنچتا ہے اسی واسطے سالک ہوش و حواس والا ہوتا ہے اور مجذوب سے اکثر حرکات خلاف عقل ہوتی ہیں لیکن سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب علوم قلبی ذاتی و وجدانی و ذہنی ہیں علم ظاہری اور کسبے اس کا تعلق نہیں ہے۔

نواں باب بد اور اس کی فضیلت کے بیان میں

جو عمل تبارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ تھوڑا نہیں اور جو عمل دنیا کے حریص خدا تعالیٰ سے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں۔ **ف** جب تک انسان کے اندر جب دنیا اور جاہ کا غلبہ رہتا ہے اس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا اغراض و نیویہ اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ و زور دکھاتی ہیں اور قبولیت اعمال کی درگاہ الہی میں اس وقت ہے کہ جب عمل ان آفتوں سے خلص ہو ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں ہی نفس کوئی غرض و نیویہ شامل کر دیتا ہے اور جس بندہ فضل ہو جائے اور نفس اس کا جب دنیا و جب جاہ کے غلبہ سے پاک ہو جائے اس کا جو عمل ہے خواہ دین کا ہو یا دنیا کا وہ اخلاص پہنچتا ہے اور فضا اس کا للہیت ہوتی ہے اس لئے کہ دنیا تو دل سے نکل ہی جاتی ہے پس تبارک الدنیا جو عمل کرے اگرچہ وہ مقدار میں کم معلوم ہو وہ تھوڑا نہیں ہے اس لئے کہ گو مقدار میں کم ہے مگر چونکہ اس عمل کے اندر مغز اور روح موجود ہے اس لئے اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور بہت ہے اور دنیا کا حصہ اس اور جبر کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اگرچہ ظاہر میں بڑے بڑے اعمال نیک کرے لیکن چونکہ منشا ان اعمال کا الہی تک صحیح نہیں ہوا اور قلب کے اندر روگ موجود ہے اس لئے وہ بہت نہیں ہیں اس لئے کہ آفات مثل ریا و تصنع و اغراض نفسانی و شیطانی سے ہرگز خالی نہیں گو شخص خالی سمجھے پس قابل اہتمام اور فکر قلب ماسوی اللہ کہ نکالنا اور قلب کو تصفیہ و تزکیہ ہونا کہ اس کے بعد جو عمل بھی ہو با مغز اور روح لیا ہوا ہو اگرچہ وہ عمل کم ہے ہو لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان آفات کی وجہ سے عمل نیک کو ترک نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ نہ کرنے سے تو بہر حال کرنا بہتر ہے اور نیز یہ نیک عمل کشاں کشاں اخلاص تک بھی پہنچائے گا۔

خوش کرنیوالی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہئیں غمگین کرنیوالی چیزیں کم ہو جاوئیں گی ورنہ انسان غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے مثلاً مال جاتا رہا یا کپڑے جلتے رہے یا باغ جل گیا وغیرہ اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملتا ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اسکو چاہئے کہ دنیا کی خوش کرنیوالی چیزیں اپنے پاس سے کم کر دے پھر غمگین کرنیوالی کوئی چیز بھی نہ رہے گی اسلئے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا جب وہ چیز ہی نہ رہی تو غم کیسا اور جب قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی اسی قدر غم موم اور افکار بھی قلب پر طاری ہوں گے اور قلب کو چین نہ ملے گی چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہیں پس عاقل وہ ہے کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر اکتفا کرے اور زوائد کو حذف کرے۔ اور دین کی راحت حاصل کرے۔

اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے قیاد ہونا پائدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔
 ورنہ ارشاد شیخ کا پہلے ارشاد کی بطور مثال کے یہ خلاصہ یہ ہے کہ دنیوی حکومت اور ولایت ناپائدار ہے اسکو اختیار نہ کرو اسکا ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونیکے غم سے تم کو نجات نہ ملے گی۔ اور اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول اور برخاست کئے گئے تو اسکا تم کو غم ہوگا اور اگر فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آوے گی اسوقت لامحالہ یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اسکے چھوٹنے کی تشریح ہوگی تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی کا غم نہ ہو تو اس ولایت و حکومت ہی کو اختیار نہ کرو۔

اگر تجھ کو ولایت و حکومت دنیاوی کی ابتدا اس کی طرف رغبت دلاتی ہے تو اس کی انتہا معزولی یا موت کیساتھ اس بے رغبت کرتی ہے۔ اگر اسکا ظاہر تجھ کو اس کی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھ کو اس سے روکتا ہے ورنہ دنیوی حکومت و شوکت اور جاہ و جلال کی ابتدا تو بڑی رونق دار اور دلکش ہے کہ جب کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم ہو جاتا ہے اور خود اس کا نفس بھی خوشی کے مارے پھولا نہیں سکتا اور یہی ابتدائی حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بلاتی ہے لیکن اس کی انتہائی حالت یہ ہے کہ یا تو اس شخص کی تباہی میں برخاستگی اور معزولی ہوتی ہے یا موت سے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اور اکثر حکومت میں حدود و شریعیہ کی رعایت نہیں رہتی ظلم اور

جور و تعدی اسکا گویا لازمہ ہے تو مغز دل ہونے کی بوقت اسکے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور موت کی بوقت چھوٹنے کی حسرت علیحدہ اور جور و ظلم کی وجہ سے مذمت اور غم و خزن کا انبار اور حقوق العباد کا بار جدا ہوتا ہے تو اس کی انتہا اس کے بغیر کرتی ہے اسی طرح اس میں نبوی حکومت کا ظاہر حال کہ عرب ہر اور حکام اور بادشاہ وقت کی نظروں میں اعزاز اور مال ملنے کی وجہ سے حسبِ خواہ کہا یا پسنا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن اسکا باطن کہ حقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کر فیوہالی اور سرسبز و فراخترت کا باعث ہے تبھکواس سے روکنے والا ہے پس عاقل وہ ہے جو عاقبت اندیش ہو۔
 اویسی شے کے ظاہر حال اور ابتدائی حالت سے دھوکہ نہ کہاوسے اویسا کی نظر انجام اور حقیقت پر ہوسے
 درپس ہر گریہ آخر خندہ است مردا حسن میں مبارک بندہ است

خدا تعالیٰ نے دنیا کو اعتبار کا محل اور کدورتوں کا معدن اسلئے بنایا کہ تبھکواس سے بے رغبت کرے
 و دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقامِ عبرت اور کدورت و پریشانیوں کا معدن بنایا ہے کہ رات دن
 ایسے ایسے واقعات عبرتناک ہوتے رہتے ہیں کہ عاقل ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اویسی بلائیں
 و مصائب آتی رہتی ہیں کہ جن سے بڑی نصیحت مل سکتی ہے کوئی شخص اپنے مقاصد و مطالب حاصل نہیں
 کر سکتا آدمی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں لیکن امراض اسکو نہیں چھوڑتے چاہتا ہے کہ مال ملے
 لیکن بجائے اسکے تنگدستی اور افلاس ہوتی ہے۔ چاہتا ہے کہ اولاد ملے لیکن اسی کف میں عمر گزر جاتی ہے
 یا اولاد ہوتی ہے اور سامنے گزر جاتی ہے غرض دنیا تشویشات و کدورتوں سے پر ہے۔ لیکن ہمیں
 حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ان حوادث و مصائب و عبرتوں سے آدمی اس بے رغبت ہو جاتا ہے اور
 اسکو ایسا بنانے میں یہی حکمت ہے تاکہ اپنے بندوں کو اس مردا سے علیحدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہ کرے گا تو اس لئے دنیا کے مصائب کی چٹائی
 کا ایسا ذائقہ چکھایا جو تجھ پر دنیا کی مفاہرت بہل کر دے و جس شخص کے اندر دنیا اور دنیا کی لذتوں کی
 نہیں کھی گئی اور محل ان کی سلیم ہے اسکے لئے تو بڑی نصیحت اور قرآن و حدیث و وعظ کافی ہے۔
 لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے قلوب میں لذات و نبوی اور نباش

کی محبت جی ہوئی ہے اور قتل ان کی کم ہو تو ایسوں کو زری نصیحت کافی نہیں تو ان کو دنیا کے مصائب اور غم و رنج کے ایسے مزے چکھاتے ہیں کہ ان کا دل اس مرداب سے افسردہ اور پژمردہ ہو جاتا ہے اور اس کو کھوڑ دینا ان کو سہل ہو جاتا ہے اور بعض بندے ایسے ہی ہیں کہ باوجود ان مصائب کے بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی لیکن بہترے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ مصائب اٹھا کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے ہیں اور بہ نسبت سابق ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

طے حقیقی (جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے) یہ ہے کہ تو دنیا کی فتنہ کو اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک پیٹ کر رکھ دے کہ آخرت تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے۔ طے ارض تصرف پاکرامت کی اقسام میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی مسافت کو ایک لمحہ میں قطع کر لیتے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ طے ارض کوئی شے مقصود نہیں ہے لہذا کہ اس کا مدار طاعت بقول پر نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو طے ارض کا تصرف حاصل ہو وہ قبول ہی ہو ممکن ہے اور عجب نہیں کہ واقع بھی ہو کہ کوئی شخص ریاضت کیم کے ایسا تصرف حاصل کر لے اور قبیح شریعت نہ ہو اور یا بطور استدراج اور کیم کے کسی کے اندر ایسا وصف عنایت ہو جاوے اور اگر کسی مقبول کے اندر بھی ہو تب بھی کوئی مقصود نہیں ہے حقیقی طے یعنی سچا رستہ کا قطع کرنا تو یہ ہے کہ تم اپنے قلب کے سامنے سے اس دنیا کی مسافت کو قطع کر دو اور بالکل پیٹ دو یعنی دنیا اور دنیا کی لذتیں اور یہی خواہشیں قلب کے اندر تو کیا قلب کے سامنے ہی نہ ہیں یہی حالت ہو جاوے جیسے کسی راستہ کو طے کر لیا ہو۔ اور وہ نظروں کے سامنے نہیں رہتا اور اتنا اس راستہ کو طے کر دو اور دنیا کو دل کے سامنے سے علیحدہ کر دو کہ آخرت پیش نظر ہو جائے اور اتنی قریب ہو جائے کہ تم کو اپنے وجود سے بھی زیادہ قریب دکھائی دینے لگے۔ اور اپنے وجود سے زیادہ قریب قلب کو اسلئے نظر آوے گی کہ اس سالک کا وجود بھی جب اس میں داخل ہے۔ تو قلب اس کو بھی طے کر لے گا اب اپنے وجود سے بڑھ کر آخرت زیادہ قریب قلب کے ہو جائے گی۔ اور دنیا کی مسافت اس وقت طے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں نور یقین القافراوین کہ انکی روشنی سے قل جاء الحق و زهق الباطل

کا مضمون ہو جاوے۔ اسوقت دنیا نظر قلب سے بالکل معدوم ہو جاوے گی وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء ما ذلک علی اللہ بجز بزرز قناہا اللہ تعالیٰ آمین۔

اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف کھینچ کرنے کی نسبت قریب تر دیکھتا اور دنیا کے محاسن پر فنا کے گہن کو ظاہر دیکھ لیتا۔ اس لئے شخص جو کچھ اللہ در رسول نے تجھ سے وعدہ فرمایا ہے جبکہ حال یہ ہے کہ دنیا فانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے اور آخرت باقی اور حق اور سچا گہر ہے اگر تجھ کو اسکا یقین کامل ہو جاتا۔ اور اس یقین کا نور تیرے دل پر چمک جاتا کہ اس کے ذریعہ سے تو اللہ اور رسول کے وعدہ دل اور فرمائی ہوئی باتوں کو سوچ سوزیادہ روشن پاتا تو آخرت تیرے دل کے بالکل سامنے ہوتی اور اس قدر قریب ہوتی کہ اس کی طرف کوچ کر کے جانے سے بھی زیادہ قریب ہوتی اس لئے کہ کوچ کر کے جانا کسی شے کی طرف جب ہوتا ہے جبکہ وہ شے کچھ مسافت پر ہو۔ اور جب اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کوئی شے ہو تو اس کی طرف کوچ کرنا اور جانے کا تہیہ کرنیکی ضرورت نہیں اور دنیا کی ظاہری خوبیاں اور بناؤ سنگار جو تجھ کو سوچ کی طرف جھکتی دکھائی دیتی ہیں ان پر فنا کا گہن اور دہشہ لگا ہو کہ ہلکی آنکھوں دیکھ لیتا اور وہ جانی یہ ہے کہ نور یقین وہ چیز ہے کہ جب کسی بندہ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اسکو حقائق ہشیار واضح ہو جاتی ہیں اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ در رسول نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے اور اس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے لیکن نور یقین جب حاصل ہوتا ہے تو اسوقت یہ سب باتیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا جائے اور اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اسکی تمام تر سعی آخرت کے لئے ہوتی ہے اور اس کے نفس کی سچا خواہش اسرود ہو جاتی ہیں اور وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالیٰ آمین۔

موجودات دنیا کی زیر و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے اور اسکا باطن عبرت انگیز ہے پس نفس تو اس کے ظاہری فریب کی طرف دیکھتا ہے اور قلب اسکی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے وذلک دنیا کی تمام چیزوں کی زیر و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے کہ نفس دھوکہ میں آکر ان

چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور باطن اور حقیقت ان چیزوں کی عبرتناک
ہے۔ اور یہ مضمون دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہوتا ہے دیکھو وہ کھانا کہ جسکو سروں پر رکھ کر لاتے ہیں اور
دسترخوان پر چننا جاتا ہے کیا سنا ہے معلوم ہوتا ہے لیکن جب کھالیتے ہیں تو اس کی حقیقت ایسی متقلب
ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا اعلیٰ ہذا ہر شے کو دیکھو کہ ظاہر اسکا چکنا چتر امزین ہے،
اور انجام اور حقیقت اسکی کچھ بھی نہیں ہے پس نفس تو اس کی ظاہری چمک مک ٹیکھا اُسپر فریفتہ اور
شید ہوتا ہے اور اسقدر فریفتگی اسپر بہتی ہے کہ دین اور شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اور قلب
سلیم اس کی حقیقت کو فنا ہوتا ہے۔ اور باطنی عبرت کو دیکھتا ہے تو اگر توفیق الہی شامل حال ہے
اور عقل سلیم اس بندہ کو عطا ہوئی ہے۔ تو نفس کو اس ظاہری چمک مک سے روکتا ہے اور اس کا
تما ہونا اور لاشی ہونا پیش نظر ہو جاتا ہے اور اسپر اندھوں بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتا۔ بلکہ تدر
ضرورت پر اکٹفا کر کے الگ ہو جاتا ہے اور دائمی اعد باقی رہنے والی دولت کے واسطے ہوتا ہے
اگر تو دائمی عزت کو خواہاں ہے۔ تو فانی عزت کو اختیار نہ کر۔ فانی دنیا کی عزت کی حقیقت
اور جاہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یا تو زندگی ہی میں آدمی سے جدا ہو جاتی ہیں اور یا آدمی ان سے
جدا ہو جاتا ہے غرض یہ عزت تمام ہو نیوالی ہے۔ تو اگر تو نے ان چیزوں سے عزت حاصل کی یعنی دنیا کا
مال اور مرتبہ اختیار کیا اور اپنے مولیٰ سے غافل رہا تو اس تیری عزت کو بقا نہیں اسلئے کہ جس شی
سے عزت حاصل کی ہے وہ خود فانی ہے اور سچی اور باقی رہنے والی عزت یہ ہے کہ انسان
کے قلب کو اسباب دنیوی سے تعلق نہ ہو۔ اور قلب باقی رہنے والی ذات پاک کے تعلق
کیساتھ غنی ہو اگر ہفت کلیم کی سلطنت بھی دی جائے تو قلب اس سے ہی بے نیاز ہو اسلئے
کہ ہفت کلیم کی سلطنت حکم اہل کین کے تعلق کے سامنے پریشہ کی برابر ہی نہیں ہے۔ دیکھو اگر بادشا
وقت کے ساتھ کسیکو تعلق دوستی کا ہو تو اس کی نظروں میں اس تعلق کے سامنے مال دولت کی
کچھ ہی قدر نہیں رہتی پس یہ عزت اگر کسی کو درکار ہو۔ تو عزت فانیہ کو چھوڑ دے اور یہ سچی
عزت زندگی میں بھی اسکے ساتھ ہے۔ اور مرنے کے بعد تو اسکا ظہور تمام و کامل ہو ہی گا۔

دسواں باب فقر و فاقہ کے بیان میں

فاقوں کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے۔ ف عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں اور مسرت انسان کو اس کی طبع کے موافق شے ملنے سے ہوتی ہے پس عوام کی عید تو اس دن ہے جس میں ان کو ان کے حسبِ خواہ کھانا اور کپڑا اور دنیوی مال و عزت و آبرو ملے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل محتالی کیساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور سچا تعلق ان کو ذاتِ باقی کیساتھ پیدا ہو گیا ہے ان کی عید اپنے نفس کے مزے اور آرزوئیں نہ ملنے سے ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی مسرت اور خوشی کا مدار اس پر ہے کہ قلب اختیار اور اسوی اللہ کی کدورت سے صاف اور پاک ہے اور نفس کو جب اس کی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے صفاء و وقت میں کدورت آجاتی ہے اور جب خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی تو ان کے قلب حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو حلاوت اور چین ہوتا ہے فاقہ بھی نفس کے خلاف ہے اس لئے فاقہ مریدوں اور اللہ والوں کی عید ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی اسکو سوخ اور بے تکی نہیں ہوئی اور اس کی خواہش کا رگ کسیدہ موجود ہے اور بعد سوخ اور نفس کے مطمئنہ ہونیکے یہ حال ہوتا ہے کہ جس حالت میں مولیٰ رکھے وہی عید ہے اس لئے ایسے حضرات کو غنی اور فقیر ہر حالت اور ہر منٹ بلکہ ہر آن میں عید ہے۔

اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار و معارف کی زیادتی حاصل ہوتی ہے جس قدر نماز روزہ میں وہ زیادتی تجھ کو حاصل نہیں ہوتی فاقہ انوار و معارف و اسرار الہیہ کے قلب پر وارد ہونے کا مدار نفس کے خلاف خواہش ہونے پر ہے تو نماز روزہ اگر اس حالت میں ہو کہ نفس کو اس کی خواہشیں سب مل چکی ہیں مثلاً کھانا مزہ دار اور لباس فاخرہ اور صحت بدن کی حاصل ہے تو اس نماز روزہ میں اس قدر اسرار و انوار الہی قلب پر وارد نہ ہوں گے جس قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حوادث پیش آجائے پر ہوں گے۔

فائز خواہب الہی کے بچونے ہیں فائز حق تعالیٰ کی عطاؤں کے لئے بمنزلہ
بچونوں کے ہیں کہ اللہ والوں کو جب فائز ملتے ہیں تو عطاؤں کے انبار سے ان بچوں
کو بھر دیتے ہیں یعنی فائزوں میں اللہ والوں پر قلبی فتوحات اور معارف و اسرار و انوار بکثرت وارد
ہوتی ہیں پس وہ حضرات اس سے گھبراتے نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔

اگر خواہب الہی کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کو اپنے لئے رست کر لے کیونکہ
حق تعالیٰ فرمایا ہے صدقہ فقر و فاقہ سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت
ہے اور اُس کے راست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر اپنے مولیٰ کی طرف محتاجی اور افتقار
صفت پیدا ہو جائے اور اس کو جو ہے اس کو کسی درجہ کا استغناء و بے نیازی حاصل نہ ہو یعنی اُس کے
قلب کو غنی مال و دولت اولاد کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی صفت داد و دہش بلکہ اسکی ذات
جو تعلق اُس کے قلب کو ہے اس کے سبب اسکی غنی ہو اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایک محتاجی اُ
فقر کی صفت لئے ہوئے ہو اب ارشاد شیخ کا سمجھ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی
داد و دہش کی باتیں مجھ پر ہوں یعنی فیوض الہیہ کے دروازے کھل جاویں تو سربا احتیاج بن جا اور
محتاجی کو اپنی نفس کے اندر خوب ثابت کر لے پھر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیسا بہتا ہے اور سیر
اسکی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ یعنی صدقہ فقر ہی کیلئے ہیں تو
حق تعالیٰ کی طرف سے فیوض کے صدقہ تجھ کو اسی حالت میں مل سکتے ہیں جبکہ تو فقر
اور احتیاج کی صفت لئے ہوئے ہو اور اسی کے درکا بہک سگیا سائل بن جا اور تیرا بال بال ہر
وقت اور ہر آن اُسی کے در پہ ہاتھ پھیلائے رہے اور خواہ دنیا کی دولت تیرے پاس ہی
ہو لیکن تیرا فقر اس سے دور نہ ہو اور تیری احتیاج کی صفت اُس سے نہ جاوے اور تجھ کو
امیری اُس سے نہ ہو بلکہ تو ہر وقت اُس کے آستانہ کا گدا بنا رہے ۛ

تیرا فاقہ اور حاجتمندی ذاتی ہے اور سبب حاجتمندی کے تجھ پر نازل ہوتا ہے اس حاجتمندی کو جو تجھ پر
پوشید ہو گئی تجھے یاد دلانے والے ہیں تو تیری حاجتمندی کو عوارض الٰہی نہیں کر سکتے فاقہ و محتاجی

تو اپنے وجود میں اور بعد وجود کے باقی اور قائم رہنے میں پھر خالق و رب تعالیٰ شانہ کا محتاج ہو اور ہر
 آن میں تو اسکی امداد اور رحمت کما جتنا ہر پس فاقہ یعنی فقر اور حاجت مندی تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا
 کہ ایک آن کیلئے تجھ سے جدا اور منفک نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں اگر تجھ کو جو نعمت صحت اور زندگی
 کی اور صفت اختیار و قدرت ظاہری کی اور مال و دولت ملا تو اس میں تجھ کو ایک استغنا اپنے
 مولیٰ سے ہو گیا اور اس اپنی صفت اصلی امتیاز اور احتیاج کو بھول گیا اور وہ صفت ان نعمتوں
 سے تیری حماقت کی وجہ سے تجھ پر چھپ گئی یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تجھ کو وہ صفت احتیاج کی
 بہر یاد دلاتے ہیں اسطو سے کہ تجھ پر حاجت مندی اور حق تعالیٰ کی طرف التجار اور بقیار ہونیکے اسباب
 مسلط کر دئے کہ کبھی تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور کھانا پانی تجھ کو نہیں ملتا یا دیر سے ملتا ہے مرض ہوتا ہے
 اور مرض میں متدد ہو جا تا ہے یا شے میں کپڑے کا محتاج ہوتا ہے گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے
 پانی کی تجھ کو ضرورت پڑتی ہے مصائب میں دعائے نفع ہونے اور نائل ہونیکے کرنا ہے یہ سب
 اسباب تجھ کو تیرے امر اصلی کو یاد دلاتے ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر شخص تو اپنی
 اصلیت کو کیوں بھول گیا اپنی اصلی صفت احتیاج کے ساتھ موصوف ہو جائیگا لیکن جو اللہ کے خاص
 بندے ہیں ان کو یہ اپنی صفت اصلی ہر وقت پیش نظر رہتی ہے ان پر جو مصائب و حوادث آتے ہیں
 وہ یاد دلانے کے لئے نہیں بلکہ انکے درجات بڑھانے کے لئے ہیں پس جب احتیاج اور حق تعالیٰ
 کے درمیان گدگری تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا تو جو چیزیں تیرے نزدیک استغنا اور بے نیازی کے
 اسباب ہیں جیسے صحت و قوت مال و جاہ و آبرو و جنگ تو یہ سمجھتا ہے کہ انکے سبب سے مستغنی ہوں
 اور تیرے قلب کے اندر ایک بے پروائی آ رہی ہے اور اپنے مولیٰ کی طرف ہر وقت نگرانی اور
 حاجت مندی تجھ کو نہیں ہے یہ سب امور عارضی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر ہیں کہ یہ اسباب استغنا
 کے تجھ سے بھیجیں پس جتنا یہ بعض وقت جلتے رہتے ہیں تو وہ امر اہل پر ہی ظاہر ہوتا ہے اور اصلی
 اور ذاتی بات کو عارضی امور دیکھ کر نہیں کر سکتے تو ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنی امر سرگزشت نہیں ہو سکتا
 پس عقل سے کام لے اور اپنی اصلیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ کہ تیرے لئے خیر ہی میں ہے۔

تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہی جس میں تو اپنی حاجتمندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت خواری کی طرف لوٹے۔ اس طالب تیری عمر میں سب سے اچھا وقت اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفت احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلت خواری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب سے پوشیدہ ہوگئی ہو اس کی طرف رجوع کرے اور ذلت خواری انسان کا اصلی امر اس لئے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفت قدرت کے نیچے داخل ہو جس طرح چاہیں ہنکائیں جو چاہیں کام لیں اور اصلی اور حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات واحد تھا قادر کے لئے ہے پس اگر تیرے نفس میں یہ بات ہو کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہے تو سرکش ہو اور سرکشی پر سزا کا مستحق ہونا ظاہر ہے پس اس کے لئے بہتر وقت وہ ہے جس میں یہ اپنی حاجتمندی اور ذلت خواری کو دیکھے اور دیکھنے کا مطلب اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کا علم ہو یہ تو ہر شخص کو ہی مطلب ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اور اثر ہوتا ہے ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بدتر اور برا وقت وہ ہے کہ جس میں اپنا استغنا اور اپنی صفت کمال اور اپنی عزت و ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو۔

مخلوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا مگر جب ان میں بھی اپنی مولیٰ حقیقی کو ہی دینے والا ہاتھ کرے اور جب تو ایسا ہو جائے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو اسے طالب اور لے اللہ والے مخلوق جو تجھ کو روپیہ پیسہ کپڑے تو اس کو دو شرطوں سے قبول کرے کہ تو یہ کہ تیرا حال اور ذوق قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہو اور مخلوق کا سطح محض ہو اور زرا علم اس بات کیلئے کافی نہیں اس لئے کہ وہ تو ہر مسلمان بلکہ کافر تک کو ہو کہ دینے والا اسی کو جانتے ہیں بلکہ تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ کسی درجہ میں بھی تو مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے اور دل کی نظر مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو دینے والا کھلی آنکھوں سے حقیقی کو جانے اور جب تیرے اندر یہ شرط اور مصفا پائی گئی اور تو ایسا ہو تو دوسری شرط یہ ہو کہ وہ یہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو علم ظاہری و باطنی شریعت ہے یعنی شریعت اگر تجھ کو اس کے لینے کی اجازت دے تو لے

ورنہ نہ لے مثلاً کوئی ایسا شخص اگر ہدیہ سے کہ اسکا کسب حرام ہو یا وہ نابالغ ہے یا سوا یا رشوت کی آمدنی سے دینے کا علم ہو تو قبول نہ کر اور علم باطنی یہ ہے کہ دیکھ کر سمجھو اس کی ضرورت اور حاجت بھی ہے یا نہیں اگر ضرورت اور حاجت ہو تو لے اور نامدائز حاجت نہ لے یاں اگر اسلئے کہ دوسرے کو دیدوں گا تو قبول کرے اور نیز اس شے کو بھی نہ لے کہ جسکی خواہش کو تو اللہ کے واسطے اور اپنے نفس کے بدلنے کیلئے چھوڑ چکا ہو اور اب وہ تیرے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گئی ہو اور نیز دیگر احسان جہانے والے اور فخر کرنے والے کا ہدیہ بھی نہ لے اور نہ ایسے شخص کا ہدیہ لے کہ تیرے قلب پر کسی وجہ سے اسکا ہدیہ قلیل اور گراں ہو یہ سب علم باطنی کی فروع ہیں۔

گیارہواں باب نفس کی ریاضت اور اسکی پہچانی خرابیوں سے

درا نے کے بیان میں

اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ سے پوشیدہ

اور غائب ہیں زیادہ بہتر صرف اسے طالب ازمیر تیرا قلب جو اسرار الہیہ اور معارف اور تقدیری امور کے ماز معلوم کر نیکی طرف مائل ہو اور ان کا تجھ کو شوق ہے اور یا اچھے خوابوں کو بڑا مقصود سمجھتا ہے اور اگر کوئی راز یا معرفت کی بات تجھ کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس پر اتر آتا اور اسی کو مقصود یا مقصود کا مقدمہ جانتا ہے تو یاد رکھ ان پوشیدہ اور غائب امور کی جستجو اور شوق او انکی

طرف تیرے قلب کا میلان یہ تیرے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ مضر ہے اس سے بہتر تیرے لئے یہ ہے کہ تیرا قلب اپنے عیوب باطنی ریاضت تکبر وغیرہ کو دیکھے اور ان کے انزال کی طرف ہمت کو مصروف کرے اور اگر کوئی ماز کی بات یا آئندہ ہونیوالی بات تجھ کو معلوم ہو جاوے

تو وہ تیرے نزدیک با وقعت نہ ہونی چاہئے بلکہ اصل مقصود تیرا نفس کا ردائل سے

پاک کرنا اور نفسانی عیوب کی طرف نگرانی کرنا ہو

اپنے بشری اوصاف میں سے ہر ایک اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو

بائیں کل تاکہ حق تعالیٰ کی ندا کا اجابت کر نیوالا اور اس کی بارگاہ عالی سے نزدیک ہونے والا ہو جائے
 ف اوصاف بشری کی دو قسمیں ہیں محدود مذمومہ اوصاف محمودہ تو جیسے طاعت و ایمان و تواضع
 و قناعت و صبر و غیرہ اور مذمومہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اعضائے ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
 جیسے غیبت ظلم سرقہ وغیرہ اور دوسرے وہ جن کا تعلق قلب سے ہے جیسے کبر عجب ریا حسد وغیرہ
 اوصاف مذمومہ بندگی کے خلاف ہیں پس اے مرید و طالب تیرے اوصاف بشری میں جو
 بندگی اور غلامی کے خلاف ہیں اس سے ریاضت و مجاہدہ کر کے مکمل یعنی اپنے اندر سلطانِ خجائش
 و رذائل کو نکال جب یہ رذائل تجھ سے نکل جاویں گے اور نفس ان سے مفرک ہو جاویگا تو اوصاف
 و خصال حمیدہ سے قلب آراستہ ہوگا۔ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی ندا را باطنی کا قبول کر نیوالا ہوگا۔
 یعنی تجھ کو جو حق تعالیٰ ہر وقت اپنی طاعت کی طرف بلا رہا ہے میں چنانچہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ**
 یعنی اللہ بلا رہا ہے میں بہشت کی طرف اس ندا کا تو سچا قبول کر نیوالا ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی
 کے قریب ہو نیوالا ہوگا یعنی اس کا قریب تجھ کو نصیب ہوگا اور بغیر ان رذائل سے پاک ہوئے
 اجازت میں سچا نہ ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی سے دور رہے گا۔ اس لئے کہ جو شخص نجاسات
 سے آلودہ ہو وہ بادشاہی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں۔

ہر ایک مصیبت اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ اپنے نفس سے رضا مندی ہے اور
 ہر ایک طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی بیج اپنے نفس سے ناراضی ہے وراثت اپنے نفس سے رضا مندی
 کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے خواہ وہ بری ہو یا بھلی یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور
 نفسانی شہوت کی جڑ ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اسکو پسند
 کریگا تو نفس کے عیوب اور برائیاں اس کی نظر سے چھپ جائیں گی اور نفس کی بری بات بھی
 اچھی معلوم ہوگی اور اسکے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا تو غفلت اللہ تعالیٰ سے اس پر غالب ہو جاوے
 اور غفلت جب ہوگی تو وساوس اور نفسانی خواہشیں زور پکڑیں گی اور پھر گناہ ضرور صادر ہونگے
 اور ہر طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی جڑ اپنے نفس کے حال کو ناپسند کرنا ہے اس لئے کہ جب اپنے

نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا۔ تو ہر وقت اس کو بیداری ہوگی اور اس دشمن کی ہر بات اور ہر خواہش کو سمجھے گا کہ اس میں ضرور اسکی کوئی چال ہے اور اس میں غور کریگا اور شریعت کی کسوٹی پر اسکو پرکھے گا۔ جو امر خلاف شریعت ہوگا اسکو چھوڑ دیگا گو ابتداء میں اسکو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی اور کبھی نفس غالب ہوگا اور کبھی مغلوب لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جاوے گا اور شرعی امور کیساتھ اسکو اطمینان کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ پھر سرکشی نہ کرے گا۔ اوپاکہ امنی اور طاعت اور بیداری اس کی صفت بن جاوے گی۔ اور محصیت اور غفلت جاتی سہیگی تو یہ ثمرات نفس سے ناراضی کے ہیں اور تمام معاصی و غفلت یہ ثمرات نفس سے راضی ہونے کے ہیں۔

خدا کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہو تیرے لئے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رغبت مند ہے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس عالم کیلئے جو اپنے نفس سے ناراض ہو اسکا علم کیا ہیہ ہے اور اس جاہل کے لئے جو اپنے نفس سے ناراض ہے اسکا جہل کیا مضر ہے۔ و چونکہ عالم کی صحبت نافع اور جاہل کی مضر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے اسلئے قسم کھا کر شیخ رحمہ فرماتے ہیں جو شخص علوم ظاہر سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہے اور اسکے قلب میں اذعان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجھ سے تمام شرور و نقائص کا اور میں سرالایعیب و نقصان ہوں اور اپنی خوبی اور کمال کا بھوک لکڑی و ہم و شبہ اسکو نہیں ہوتا تو یہ شخص کامل ہے اسلئے کہ جو شے بڑے تمام طاعات کی اور کمالات کی رہ اسکو حاصل ہے تو اس کی صحبت تیرے لئے بہتر ہے گو یا وہ وحقیقت جاہل ہی نہیں اور جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے راضی ہو اور اس کو پسند کرتا ہو تو خواہ علمی و فائق اسکے اندر ہوں۔ لیکن اس کی صحبت مضر ہے اسلئے کہ جو ہر غفلت اور محصیت کی جڑ ہے وہ اسکے اندر موجود ہے اور گو اسکا علم ظاہری بظاہر اسکو ظاہر شریعت کا پابند بنائے ہوئے ہے لیکن اسکی حالت خطرناک ہے اور اسپر کسی طرح اطمینان نہیں ہے اور ضروریہ مرض کسی نہ کسی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہیگا اور جو اسکی صحبت میں رہیگا تو چونکہ صحبت کا اثر مسلمات میں سے ہے اسلئے اسکے اندر بھی یہ مرض ضرور پیدا ہوگا کہ اپنی تحقیقات علمیہ اور اپنے حال کو پسند کرے گا۔

اور یہ عین غفلت ہی حق تعالیٰ سے اور یہ مرض بہت دقیق ہوا سنے کہ جسکے اندر ہوتا ہے اسکو خود اسکا
ادراک نہیں ہوتا اسکی اس مرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا پس
جو شخص اپنے سے ناراض ہو اور اپنے ہر حال کو خواہ وہ کتنا ہی حسین نظر آوے اسکو نا پسند ہوا اسکو
جہل کچھ ضرر نہیں اور جو عالم اپنے سے راضی ہے اور اپنی ہر بات کو پسند کرتا ہے اور اسی سہی میں ہو
کہ لوگ سیری بات کو پسند کریں اسکو اسکا علم کچھ نفع نہیں۔

بجہ سے خوارق عادت کیونکر ظاہر ہوں اب تک تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو تو ترک کیا ہی
نہیں۔ ف خوارق عادت وہ امور ہیں کہ عالم میں کوئی ایسا واقعہ کسی شخص سے ظاہر ہو کہ جو عادت
الہی کے خلاف ہو مثلاً کئی ماہ کا راستہ ایک منٹ میں طے کرنا یا پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا اگر ایسے
امور متبع شریعت اور صاحب استقامت اور کامل سے ظاہر ہوں تو اسکو کرامت کہتے ہیں
ورنہ استدراج اور مکر کہلاتا ہے بہت سے سالک جسکے اندر رجب شہرت موجود ہے کرامات
کے بڑے طالب ہوتے ہیں اسلئے شیخ فرماتے ہیں اے مرید تو کرامات کے ظہور کی طمع کیسے
کرتا ہے حالانکہ ابھی تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو اور بری خصلتوں کو نہیں چھوڑا اور کرامت الہی
کے لئے اس کی ولایت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہو اور تیرے اندر حب نفسانی شہتیں
موجود ہیں تو ولایت کہاں ہوئی اور حب ولایت نہیں تو اسکی شہادت کیسے آسکتی ہو۔

خواہش نفسانی کی حلاوت و لذت کا قلب میں حکم ہو جانا سخت لاعلاج بیماری ہوتی
جیسے امراض ظاہری میں جب کوئی بیماری زور پکڑ جاتی ہو اور طبیعت کو مغلوب کر دیتی ہو تو دوا اور علاج
نفع نہیں رہتا اسی طرح امراض باطنیہ کا حال ہو۔ خواہش نفسانی دنیا اور اس کی لذات کی طرف بکھو ہو
لیکن کسی خواہش کی لذت اور حلاوت جب دلیں گھر کر جائے اور کسی طرح نہ سکے تو یہ سخت لاعلاج
بیماری ہے ایمان اور طاعت اور استغفار اسکی دوا ہو لیکن یہ ایسی وقت تک کارآمد نہیں جبکہ وہ
خواہش دل میں پختہ نہ ہو۔ اور پختگی کے بعد اگر فضل الہی ہو جائے تو البتہ اس سے چھوٹ سکتی ہو
اسلئے طالب کو اول ہی اسکا فکر غور وری ہو کہ استحقاق میں ہی نہ ہونے پائے۔

تجربہ پر طرق بندگی کے مکشس و مشتبہ ہو جانیکا خوف نہیں ہواں صرف حب نفسانی کے غلبہ کا تجربہ اندیشہ ہے۔ ف بندگی کے طرق وہ ہیں جو ہر حال میں بندہ کے لئے حکم الہی و مثلاً اگر نعمت ہو تو شکر واجب ہے۔ اگر مصیبت ہو تو صبر ضروری ہے مصیبت اگر ہو جائے تو استغفار و توبہ چاہئے شیخ فرماتے ہیں کہ بندگی کے طریقے تجربہ پر پوشیدہ ہو جانیکا زیادہ خوف نہیں دے سکتے کہ قرآن شریف اور احادیث اور کتب فقہیں یہ طریقے بہت کھول کر بیان کر دئے گئے اور اسکے بعد علمائے اور زیادہ سہل کر کے ہر بان میں چھوٹے بڑے رسالے اور کتابیں لکھ دی ہیں تو اب یہ اندیشہ اٹھ گیا کہ احکام الہی کسی پر چھپی رہیں بڑا خوف تو اس بات کا ہے کہ کسی حکم الہی کی تعمیل کی بوقت تجربہ خواہش نفسانی غالب ہو اور وہ تجھ کو اللہ و رسول کے احکام پر چلنے سے روک دے اور اسی مصیبت میں ڈال دے مثلاً کوئی نعمت تجھ کو ملی اور تو اترا جاوے اور نعم حقیقی کو فراموش کر دے یا کوئی مصیبت آ پڑی اور نفس غالب ہوا تو اس میں خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھے علی ہذا اور احوال میں مہتمم یا نشان اور قابل فکر اس کا علاج یہ کہ جو حال بھی مولیٰ حقیقی کی طرف سے پیش آئے اس میں مطیع اور فرمانبردار بننا رہے اور اس نفس سرکش کی سرکشی کو ابھرنے نہ دے۔

لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جو تجھ میں گمان کرتے ہیں تیری توصیف کرتے ہیں تو بسبب ان بری خصلتوں کے جو اپنے اند جانتا ہے اپنے نفس کی خدمت کرتے۔ ف لوگوں کی مدح کسی صفت کیساتھ انسان کو بہت دھوکہ میں ڈال دیتی ہے اور عجب میں انسان مبتلا ہو کر اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اسلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تیرے اندر اوصاف حمیدہ گمان کیسے تیری مدح کرتے ہیں اور واقع کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ تیرے اند میں یا نہیں صرف اپنے گمان کی بنا پر تیری مدح کرتے ہیں تو اگر تو عاقل ہے تو ان کی مدح نہ دھوکہ میں مت آ اور سمجھ لے کہ یہ ان کا گمان ہے خدا جانے جھوٹا ہے یا سچا اور تو اپنے ان عیوب باطنی اور بری خصلتوں کی وجہ سے جبکہ تجھ کو علم یقینی ہے اور ان عیوب کے دلائل اور تجربہ اور مشاہدہ بھی تجھ کو اپنے نفس کی خدمت کر اسلئے کہ ان عیوب کا ہونا یقینی ہے اور ان اوصاف کا ہونا متل ہے۔

میں حقیقی کی جب مدح ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس پر شرماتا ہے کہ اس کی ایسے وصف پر تعریف ہوتی ہے جس کا مشاہدہ اپنے نفس میں نہیں کر سکتا۔ ف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو چونکہ ہر دم اپنے ہوتی حقیقی کا دل سے استحضار ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا جلال و عظمت اور صفات کمال و جمال پیش نظر ہوتی ہیں اور تمام صفات کمال سے اس کو ہی موصوف دیکھتا ہے اور اپنا وجود اور اپنے اوصاف اس کی نظر میں مطلق نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو نقص و نقص اور معدوم محض دیکھتا ہے تو اگر کوئی اس کی مدح کرتا ہے تو وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتا ہے اور عرق عرق ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ایسے وصف پر ہوتی ہے جو میرے نفس کے اندر نہیں ہے اور ایک لاشے شخص کی ایسے جلیل القدر کے دربار میں تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو غافل ہے وہ تعریف سے اترتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ کمال ہے جو یہ لوگ مجھ کو سراہتے ہیں۔

سب سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی نسبت لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کر لے کر اپنے یقینی عیوب کا خیال چھوڑ دے۔ ف لوگ جو کسی کی مدح کرتے ہیں تو اپنے گمان نیک کی بنا پر کیا کرتے ہیں آثار و احوال و افعال و استدلالات کے صفات ثابت کرتے ہیں مثلاً کسی کو دیکھا کہ تانا بہت سوار کر پڑھنا ہے تو اس کو بزرگ جاننے لگتے ہیں اگرچہ اس میں بزرگی کے تمام اوصاف جمع نہ ہوں اور اگرچہ نماز اس کی شیطانی و نفسانیہ سے پر ہو تو جو شخص لوگوں کے ان خیالی اوصاف کے گمان اور مدح سے خوش ہو اور اپنے اندر جو یقینی عیوب ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے وہ سب سے زیادہ جاہل ہے اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی کے ساتھ تخر کرے اور کہے کہ جناب آپ کی پیٹ مبارک ہے جو بھارت نکلتی ہے اس میں شک کی خوشبو آتی ہے اور وہ احمق خوش ہو اور اس کو سچ جانے تو عیوب باطنی کی بو تو اللہ گندگی کی بھی زیادہ بدبودار ہے اس پر کیا خوش ہو بلکہ اس پر تو رنج ہونا چاہیے۔

جب تیرا مولیٰ تیری ایسی تعریف میں خلعت کی زبان کو گویا کرے جس کے تو لائق نہیں ہے تو تو اپنے مولیٰ کی تعریف میں جو اس کے لائق ہے تیر زبان ہو ف اللہ تعالیٰ اگر تیری تعریف خلعت سے کراویں اور مخلوق کی زبان کو اس میں گویا فرماویں اور تو اس تعریف کے لائق نہیں ہے تو کجگو بیچا

کلبے مولیٰ کی تعریف جو اس کی ذات پاک کے لائق ہو کر اور اسمیں اپنی زبان کو ترکران مہر کزوالوئی
تعریف نہ کر اسلئے کہ اس ذات پاک کی یہ ستاری ہو کہ تیرے عیوب کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ
کر دیا اور ان مہر سرالوگوں کی باتوں سے وہ کہت کہتا۔

معصیت میں خط نفس ظاہر کلم کھلا ہے اور طاعت میں خط نفس پنهانی اور پوشیدہ ہے
اور جو بیماری پنهانی ہو اسکا علاج سخت ہو ف نفس جب تک مطمئن نہ ہو وہ ہر رات میں خواہ
وہ طاعت ہو یا معصیت اپنا حصہ لگاتا ہے معصیت میں بالکل ظاہر ہے کہ سترتا نفس کو مزہ آتا ہے
اور باوجود وعید اور عذاب الہی کی خبر صادق کے جو معصیت کرتا ہو وہ اس مزہ ہی کے سبب کرتا ہے
لیکن طاعت میں بھی وہ اپنے حرد اور حصہ لگانے سے باز نہیں آتا لیکن اسکو سمجھنا بہت دشوار ہے
اور ظاہر نظر میں اسکو شکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ طاعت میں نفس کا حصہ کہاں ہے طاعت تو نفس پر بہار
اور ثقیل ہے اور اسکی مرضی کے بالکل خلاف ہے تو اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ باوجود گرانی کے نفس کا مزہ
اس میں موجود ہے بعض کے اندر تو ریا اور حب شہرت ہے کہ نفس لوگوں کے نزدیک نیک بننے کے لئے
طاعت کرتا ہے گو کچھ خلاص بھی اس میں ہو لیکن نفس کی آمیزش بھی ہے اور بعض کو اس طرح سے کہ
عبادت کے اندر جو حلاوت اور مزہ رکھا گیا ہے اور وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو اسی کو مقصود
اصلی نفس نے سمجھ لیا اور اسی کے درپے ہو گیا اسکی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نوع میں نفس
کو مزہ آتا ہے اسی طرف زیادہ دوڑیگا۔ اور دوسری عبادت اگرچہ واجب ہو اس سے بہاگے گا
اسلئے کہ اس میں وہ مزہ نہیں مثلاً ایک شخص نوافل بہت پڑھتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نوافل
میں اسکو حظ آتا اور زکوٰۃ بالکل ادا نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوافل میں حظ نفس ہے اور اس
شخص کا نفس حظ کا طالب ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں اگر رضا کا طالب ہوتا تو زکوٰۃ ترک نہ کرتا۔
پس معلوم ہوا کہ طاعت میں نفس کا حظ موجود ہے اور وہ بہت مخفی ہے کمال بصیرت اسکو سمجھ سکتا ہے
اور جو مرض پوشیدہ ہو اسکا علاج سخت ہے اسلئے کہ علاج تو جب ہو جو وقت مرض کا علم ہو اور جب مرض
کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھے تو علاج کیسے ہو۔

جب تجھ پر دو امر مشتبہ ہو جائیں کہ کون اولیٰ ہے انہیں نفس پر جو زیادہ شاق ہو اسکو دیکھو اور
 ایک پر وہی کہ کہونکہ نفس پر وہی شاق ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے و وہ کام سبب یا جائز ہیں انہیں سے
 ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے مثلاً نفل پڑھنا اور درود شریف پڑھنا یہ دو کام ہیں ان میں سے ایک
 کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں تردد ہے کہ میرے لئے کونسا ان میں سے کرنا بہتر ہے تو یہ دیکھنا
 اور غور کرنا چاہئے کہ انہیں سے کونسی بات نفس پر زیادہ شاق اور گراں ہے جو زیادہ گراں ہو اس کو
 اختیار کرنا چاہئے اسلئے کہ نفس پر وہی امر شاق ہوتا ہے جو اس شخص کے لئے زیادہ بہتر اور نافع ہوتا ہے
 اسلئے کہ نفس جہل پر مخلوق ہوا ہے یہ ہمیشہ اپنے مزلوں کا طالب ہے اور نفع بات سے بہا لگتا ہے

مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم سے روک دیتی ہے
 اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اپنے غفلت و غفائی کی یادداشت سے
 باز رکھتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم یہ ہے کہ عمدہ خصال اور احوال محمودہ
 اور طاعت و عبادت جو اس بندے سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو
 اپنے نفس کی طرف نسبت کرے اور جو حقیقی خالق و فاعل ہے اس کی طرف سے مشاہدہ نہ کرے
 تو یہ کام مومن کا کامل نہیں ہے۔ مومن کامل وہ ہے جو ان افعال و احوال کے صدور پر اپنے حوصلے
 کی حمد و ثنا کرے اسلئے کہ بندہ کے تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بندہ تو محض
 ان افعال کا جائے ظہور ہے پس نفس کی طرف نسبت کیسی اور وہ حمد و ثنا اسکو اتنی بہت
 نہ دے کہ ان افعال کو کسی درجہ میں بھی اپنے نفس کا فعل دیکھے بلکہ ہر آن خالق کی حمد و ثنا میں
 محو ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری ہی اسکو پیش نظر ہو اور اپنے نفس کے مزہ کی طرف
 بالکل التفات نہ ہو یعنی عبادات اور طاعات کے ادا کرنے میں قلب کا منظور نظر بجا آوری
 احکام ہو جنت کی طمع یا دوزخ سے نجات یا طاعت کی حلاوت اسکا مقصود اور طاعت الیہ نہ ہو
 اور اگر یہ چیزیں نظر میں ہوں تو بندگی اور غلامی میں وہ مخلص نہیں ہے غلام کا کام تو غلامی ہے
 نہ کہ اپنے مزہ یا اپنا کوئی مطلب و غرض۔

اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات کے میدان امدان کی عادات و العادات کے جولا نگاہ نہ ہوتے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی طرف چلنے والوں کی سیر و سلوک ہی نہ ہوتا کیونکہ اس بیچون بیچول تعالیٰ شانہ کے اور تیرے درمیان میں حسی مسافت نہیں ہے جو تیرے سفر سے طے ہو جاوے اور اس کے اور تیرے فیما بین جدائی نہیں ہے جو تیرے وصل سے نحو ہو جائے۔ ف سیر اور سلوک کے معنی لغت میں رستہ چلنے کے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں سیر الی اللہ اور سلوک کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں اور طبیعت مقضیات کے غلبہ کو مجاہدہ و ریاضت و طاعات و ذکر اللہ سے آتما مغلوب و معطل کرنا کہ اللہ و رسول کے احکام کے مقابلہ میں وہ لہر نہ نہ پاویں اور قلب حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور اس کی طاعت میں سرگرم رہے اور احکام شرعیہ اس کے لئے طبیعت بنیادیں اسی کا نام سلوک ہے اور یہی وصل ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے اب شیخ کے ارشاد کو سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات اور نفس کی عادات اور العادات چیزوں کے میدان نہ ہوتے میدان ان خواہشات وغیرہ کو اس لئے فرمایا کہ نفس ان خواہشات میں دوڑا دوڑا پھرتا ہے یعنی یہ خواہشات نفسانیہ انسان کے اندر نہ ہوتیں تو سالکین کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اور خدا تعالیٰ کے رستہ کو قطع کرنا ہی نہ ہوتا اس لئے کہ سلوک اور سیر الی اللہ کا حال ہی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو حکم الہی کے ماتحت میں رکھنے کے لئے مجاہدہ ریاضت کرنا اور جب یہ خواہشات کا میدان نہ ہوتا تو سلوک اور سیر الی اللہ کا بھی وجود نہ ہوتا اس لئے کہ سلوک اور سیر جس کے معنی رستہ چلنے کے ہیں وہ تو یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتے یہ معنی تو جب ہوں جبکہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی مسافت اور رستہ ہو اور وہ رستہ بندہ کے چلنے اور سفر کرنے سے طے ہوتا ہو اور مسافت یہاں نہیں اس لئے کہ مسافت تو اجسام اور محسوسات کے درمیان میں ہوتی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی اس سے پاک ہے اور نیز اللہ تعالیٰ سے دل کے معنی بھی یہی ہیں کہ اپنے نفس کے دعوے اور خواہشیں مغلوب کر دی جاویں اور اگر یہ معنی نہ لئے جاویں تو خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کوئی جدائی نہیں اگر جدائی حسی ہوتی اور سالک رستہ طو کر کے اس جدائی کو اٹھا دیتا اور اس سے ہمالتا تو اس ستار میں وصل کے اصلی معنی کا تحقق ہوتا اور یہاں جدائی حسی ہی نہیں جو وصل

کو ہو جلتے اسلئے کہ ہمت عالی بندوں کے ان کے نفوس سے بھی قریب تر ہی چنانچہ ارشاد ہے دُخْنُ الْقَرۡبِ
 الیہ من جہل الوسۃ یبۡدئ ۛ ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پس بُجود کچھ ہر وہ نفس
 کا ہے اسکو ہی مٹانا اور مغلوب کرنا ہے۔

بارہواں باب امیدِ حکیم میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں

لغزش اور مصیبت صادر ہونے کے وقت غفلت کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے اعمال پسندیدہ
 پر اعتماد کی علامت ہو۔ فوجا نا چاہئے کہ عارفین کا اعتماد ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہو اور
 سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اپنے احوال اور علوم اور اعمال نیک کہیں پر اعتماد نہیں ہوتا
 ان کی نظر ہر وقت اور ہر امر میں اپنے رب کی طرف ہوتی ہو پس ان حضرات کو اگر کوئی طاعت و عمل
 نیک ہوتا ہو تو یہ عمل ان کی امید کے اندیشہ میں نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے انکو یہ خیال ہو کہ اس عمل کی وجہ سے
 ہمارے درجہ میں زیادتی ہوگی اور اگر کوئی لغزش یا گناہ ان سے ہو جاتا ہو تو یہ ان کی امید میں کمی
 نہیں آنے دیتا برابر امید و رحمت کے رہتے ہیں اسلئے کہ اپنے اعمال کی طرف تو ان کی نظریں نہیں
 خواہ نیک عمل ہو یا بد اور جو لوگ عارف نہیں ہیں وہ چونکہ اپنے نفس کے اوپر متد ہیں اسلئے نیک عمل
 کر کے ان کی امید بڑھتی ہو اور خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم لائق مغفرت و جنت کے ہو گئے اور گناہ
 کرنے کے بعد ان کی امید رحمت کم ہو جاتی ہو اسلئے کہ چونکہ اپنے نفس اور اس کے اعمال کی طرف
 نظر ہے تو اس گناہ کو رحمت کے اندر داخل جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت کو روکنے والا ہے
 حالانکہ حق الامر یہ ہے کہ بندہ کا عمل یہ مغفرت اور رحمت مکرانے والا ہے اور نہ مغفرت کو روکنے والا
 ہے جس کی مغفرت ہوگی رحمت سے ہوگی لیکن یہ معلوم کر کے نیک عمل کو ترک کرنا اور اعمال بد کو اختیار
 کرنا حماقت اور جہالت ہے اعمال صالحہ امور بہا اور اعمال باطلہ منہی عنہا ہیں لیکن ملاکارانہ نہیں ہو
 مدارخص رحمت پر ہو پس شیخ رحمۃ فرماتے ہیں کہ لغزش صادر ہونے کے وقت رحمت کی امید میں
 کمی آجانا یہ علامت اس کی ہے کہ اس شخص کے نفس میں ابھی استعداد و گہر کہ اسکو اپنے عمل پر اعتماد ہے

چاہتے کہ آگے بڑھے اور اپنے اعمال کو نظر قلب سے ساقط کرے اور امید و اعتماد اللہ کی رحمت پر رکھے۔ لیکن اس مضمون سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کے بعد امت و استغفار بھی نہ چاہتے نہ امت و استغفار تو ضروری ہے اور مومن ضرور کرے گا۔ مگر اسکے ساتھ ہی اسکو مایوسی رحمت سے نہ ہوگی اور امید کی صفت اس کی برقرار رہے گی۔

اگر تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا تو تیری بندستوں کی نہایت نہیں اور اگر اپنا وجود و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو تیری خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ف نفس کی پیدائش بدی اور شرارت پر ہے اور جو کچھ نیک عمل اس سے ہو جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اگر حق تعالیٰ نے تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا یعنی تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دیا اور فضل و توفیق کو روک لیا تو پھر تیری برائیوں کی کوئی انتہا نہیں اسلئے کہ نفس تو تمام برائیوں اور شرارتوں کا مجموعہ ہے جب توفیق الہی اس کی رہبری نہ ہو تو اس سے بجز برائیوں کے کچھ بھی نہ ہوگا اور اگر حق تعالیٰ نے اپنا وجود اور کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو اسکے وجود و کرم کی تو کوئی انتہا نہیں تو تیری خوبیوں کی بھی کوئی نہایت نہ ہوگی غرض یہ ہے کہ نفس کی خرابیوں سے نجات بدولت التجار و توجہ الی اللہ کے ممکن نہیں ہے پس اگر بندہ سے نیک اعمال صادر ہوں تو ان کو محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشاہدہ کرے اپنے نفس کی طرف نہایت نہ کرے اور گناہ و شرارت ہو تو اپنے نفس سے جلے۔

جس نے اپنے کلام کو اپنی نیکی و کاری کا نتیجہ ملاحظہ کر کے کلام کیا اس کی بدکرداری اسکو ر حیا و خجالت سے اسکت کر دے گی اور جس نے احسان مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ مشاہدہ کر کے کلام کیا۔ مصیبت اس کی زبان بند نہ کرے گی۔ ف جو شخص مریدوں اور دیگر عوام کو وعظ و نصیحت کرے یا حقیقت و معرفت کی باتیں بتلاوے اور اسکے قلب کی نظر اس پر ہو کہ یہ علوم و معارف جو میرے قلب میں آئے ہیں یہ میرے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے اور میں جو دوسروں کو نیک باتیں بتلاتا ہوں میرے اندر یہ موجود ہیں تو اس شخص سے اگر کوئی گناہ اور بدکرداری صادر ہوگی تو اس پر حیا کا غلبہ ہوگا کہ میں دوسروں کو کس منہ سے بتلاؤں جب خود ہی بتلائے معافی ہوں اور اسکی زبان کو بند

کر دیگی اسلئے کہ منشا اور محرک اسکے بولنے کا اسکا اپنے آپ کو مصلح سمجھنا اور اس دغظ و نصیحت سے خود مضبوط
جانتا تھا جب وہ نہ رہا تو زبان نہ چلے گی اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کی نظر اپنے نفس اور اپنے
اعمال کی طرف ہو عارف کا یہ حال نہیں اسکا حال یہ ہے کہ اپنے علوم و معارف کو اپنے مولیٰ حقیقی کے
فضل سے مشاہدہ کرے گا اور اپنے نفس کی طرف کسی درجہ میں بھی نسبت نہ کرے گا بلکہ ذوقی طور
سے اس پر یہ حال ہوگا کہ میری مثال بالکل منادی کر نیوالے کی ہے کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے تو اگر اس
شخص سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو وہ گناہ اس کی زبان کو بند نہ کرے گا بلکہ اسی بشاشت اور نشاط
سے بولیکا جیسا کہ اس گناہ سے پہلے بولتا تھا اس لئے کہ اسکے بولنے کا محرک اسکا اپنے کو مصلح اور
نیک مشاہدہ کرنا نہ تھا بلکہ اسکے کلام کا منشع حق تعالیٰ کا فضل و احسان کا مشاہدہ تھا کہ یہ اسکا
فضل ہے کہ مجھے تالائق اور لائے شخص پر یہ علوم القافرا مے اور فضل و احسان کا وہ یہاں ہر وقت جاری
ہو اسلئے اس کی کلام بھی کسی وقت بند نہ ہوگی۔

جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے مفتوح ہو تو اپنی طرف اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ
شانہ کے احسانات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرمانیاں اور
بے ادبیاں اس کی جناب میں صادر ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کرے و جاننا چاہے کہ سالک کو اپنے
نفس کی حالت اور اس کی بُرائیاں اور ملامتیں جو اس سے صادر ہوئے ہیں پیش نظر ہوتے ہیں تو قلب اس سے
بہت مضطرب اور پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات ناامیدی اور یاس قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اللہ
تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی اور مایوس ہو جانا کفر ہے اور نیز بعض اوقات مایوسی زیادہ ہوتی ہے تو نا
مودہ وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہے اسلئے ضرورت اُٹھتی ہے کہ امید کا پہلو غالب ہو تو اس وقت اُس
سالک کو چاہئے کہ ہوش بہم لائے سے لیکر اتنا کہ جو اپنے حق تعالیٰ کے ظاہری و باطنی احسانات ہیں یا
لے اور قلب کے پیش نظر کرے اور سمجھے کہ اگر حق تعالیٰ کو مجھے بال ہلاک اور ضائع کرنا منظور ہوتا تو
میرے حال پر ایسے الطاف کیوں ہوتے و یر تک اسکا مراقبہ کرے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید کا
دروازہ اس پر کھلیگا اور مایوسی کی کیفیت جو طاری ہوگئی تھی وہ جاتی رہے گی اور بعض مرتبہ اسکے برعکس

کیفیت یہ ہوتی ہو کہ اپنے نیک اعمال مثلاً یہ کہ عجب اور فرح پیدا ہوتا ہو اس وقت اپنی نافرمانیاں اور معاصی اور محتانی کی جناب میں جو بے ادبیاں ہوتیں ہیں انکو پیش نظر کرے تو خوف پیدا ہو جائیگا غرض قلب پر نہ یاس کو غلبہ دے اور نہ امید اتنی بڑھا دے کہ نہ رہو جاوے۔ تو وسط اختیار کرے
 سچی رجا اور امید وہ ہے جو اعمال پسندی کے ساتھ میں ہو۔ ورنہ اُمنیہ (جھوٹی امید) ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے امیدوار رحمت کے ہونے کی صفت اصلی اور سچی وہ ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں یعنی جو اس شخص کو اعمال صالحہ کے محرک ہوا سلتے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہو اس کے اسباب کے حاصل کرنے میں پوری کوشش کرتا ہو دیکھو جو شخص کھیتی کاٹنے کی امید کرے وہ بونے جوتے پانی نہ دینے میں پوری کوشش کر لیتا ہو اس وقت امید کرنا اسکا صحیح اور سچا ہوتا اسی طرح جو رحمت اور مغفرت و جنت کی امید کرے تو یہ امید صحیح اور سچی ہوتی ہوگی جبکہ رحمت اور جنت کے جو اسباب علو ثا ہوتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں یعنی اعمال صالحہ اور معاصی سے باز رہنا ان میں پوری کوشش اپنی مقدور خیر خرچ کرے اور اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا ہو اور خطاات شریعت کام کرتا ہو تو اسکی امید صحیح نہیں اور اسکو امید کہنا غلط ہے بلکہ یہ تناسل ہے جیسے کوئی شخص موسم زراعت میں نہ زمین میں ہل پہراوے نہ پانی دے نہ بیج ڈالے اور کھیتی کاٹنے کی تیار رکھے

اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی نسبت بوجہ اسکی صفات کمالیہ کے حسن ظن نہیں ہو جو خاصان بارگاہ کے لئے قابل ہے تو تو اپنے ساتھ اس کے حسن معاملہ ہی کے سبب اسکی نسبت حسن ظن پیدا کر کیا تجھ کو اس نے اپنے احسانات کا خورقہ نہیں بنایا اور کیا تیری طرف اس نے صرف اپنے انعامات نہیں بھیجے۔ وہ مومن وہ ہے جو اپنے رب کیساتھ نیک گمان رکھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو گا وہ عین حکمت اور مصلحت اور بہتری کا ہے گو مجھے طبعاً گوارا ہو یا ناگوار اور اسکی وجہ یہ ہو کہ محتالی کی ذات پاک کے لئے تو سوائے کمالات اور صفات جمیلہ کے کوئی صفت نحوذالہ شہری نہیں ہے تو وہاں سے جو کچھ بھی ظاہر ہوگا۔ وہ عین مصلحت اور حکمت ہے پس یہ بندہ اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی کے ساتھ اس کی صفات کمالیہ کی وجہ سے نیک گمان نہیں ہو اگرچہ اس کے صفات کمال کا مقتضا تو یہ تھا کہ بلا وجہ اس کے ساتھ

گن نیک بکلمین کامل پہلانی کار کھنا چاہئے تو تو اپنے ساتھ کے معاملہ کو غور کر کہ تیرے ساتھ رکھا
 بتاؤ اب تک کیا رہا ہے کیا تو اسکے بے انتہا احسانات کا خوگر نہیں ہو کہ تجھ کو پیدا کیا کان ہاتھ ناک
 پاؤں آنکھ قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہر وقت نعمتوں میں غرق ہو۔ اور کیا انعامات کے
 سوا کچھ اور بھی تو دیکھتا ہے ہر آن میں انعامات تیرے اوپر پہنچ رہا تو یہ معاملہ اور برتاؤ بھی
 اسکو چاہتا ہو کہ آئندہ بھی اسکے ساتھ تو حسن ظن رکھے صفات کمال کی وجہ سے حسن ظن مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کیساتھ ہونا یہ درجہ تو خاص لوگوں کا ہے اگر کسی کو میسر نہ ہو تو حق تعالیٰ کے انعامات ہی
 کا مشاہدہ کر کے حسن ظن رکھے

جس نے اسکو غریب و دشوار جانا کہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ اسکو اسکی شہوات نفسانیہ کے پنجہ
 سے چھوڑا دینا اور قید غفلت کی گالہ بکا تو اس نے غیر متناہی قدرت الہی کو بجز کا وہبہ لگایا۔ اور اللہ
 ہر شے پر قدرت والا ہے ف جو لوگ دنیا کے دہندوں اور مشاغل میں مبتلا ہیں اور مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کی یاد سے غافل ہیں انکو کبھی کبھی اللہ والوں کو دیکھ کر حرص اور شوق ہوتا ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا
 یادیں لگیں اور کبھی پیرے دنیا کے برطرف کریں لیکن نفس فتنہ راہ داتا ہو اور کہتا ہو کہ پہلا ہے یہ دہندہ
 کیسے چھوٹ سکتے ہیں اور ہماری کہاں قسمت ہو کہ ہم ایسے ہو جاویں ہم تو بری طرح بھٹس رہے ہیں یا
 بعض فکر مشاغل بلوگ باوجود ذکر و شغل اور مجاہدہ و حیاضت کے اپنے نفس کی شہوات کو دیا ہی دیکھتے
 ہیں جیسے پہلے تھیں تو انکو دوسو سو رہتا ہو کہ بس جی ہماری یہ شہوات مغلوب نہوں گی ہمارے نفس کا دست
 ہونا اور صلاحیت پرانا بہت دشوار ہو یا وہ لوگ جنکے قلوب میں ذکر اللہ نے اثر تو کیا ہو لیکن اسکو سرخ
 اور خشکی نہیں کبھی غفلت ہو جاتی ہو کبھی کیفیت ذکر کی طاری ہو جاتی ہو سالہا سال ہو گئے لیکن استقامت
 نصیب نہیں ہوتی ان کو خیال ہوتا ہو کہ بس ہم ایسے ہی رہیں گے اور ہماری غفلت کا جانا و شوالہ ہے
 تو ایسے لوگوں کی نسبت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ بات دشوار و عجیب جانی کہ قادر حقیقی اسکو
 اسکے شہوات نفسانیہ کے پنجہ سے چھڑائے گا اور قید غفلت سے نکال دینا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی
 قدرت غیر متناہی کو گویا بجز کا وہبہ لگایا اور گویا زبان حال سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے

پر قادر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور مجاہد اسکے اسپر بھی قادر ہے کہ تم کو شہوات نفسانیہ و غفلت کے پنجہ سے رہائی دے اور اپنی یاد کی چاشنی نصیب فرماوے اور اپنا بنا لے پیرا بوسی کی کیا وجہ دیکھو بہت سے اولیاء اللہ ابتدائی حالت میں کیسے کیسے معاشی میں مبتلا رہے ہیں پھر حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور ان کو ایسے مراتب نصیب فرمائے کہ وہ مقتدا اور صاحب سلسلہ ہو گئے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

شہوت نفسانیہ کو دلیں سے بجز روکنے والے خوف کے (جو مشاہدہ صفات جلال یا قیامت کے احوال سے پیدا ہو) یا بقرار کرنیوالے شوق کے (جو صفات جمال اور جنت کی لذت نعمتوں کے مشاہدہ سے حاصل ہو) کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ ف پہلے یہ مضمون اچکا ہے کہ کوئی شہوت نفسانی جب دل میں جم جاتی ہے تو یہ مرض بہت سخت ہے یہاں اسکا معالجہ ارشاد فرماتے ہیں معالجے اسکے دو ہیں خوف اور شوق۔ خوف یا توقیامت کے ہولناک واقعات سے ہو یہ تم خوف کی عام لوگوں کے لئے ہے یا مقتضائی کی صفات جلال جیسا کہ قہار و جبار متقمم ہونا پیش نظر مول اور یہ تم خوف کی خاص لوگوں کو ہوتی ہے اور تدبیر اس خوف کے حاصل ہونگی یہ ہے کہ قیامت اور حشر و نشر و جہنم کے ہولناک واقعات اور معاشی کی سزاؤں کو سوچے اور فکر کیا کرے چند روز بعد خوف قلب میں پیدا ہوگا اور رفتہ رفتہ قلب میں راسخ ہو کر شہوات کے غلبہ محبت کو فنا کر دیگا اور شوق یا جنت کی لذت نعمتوں کے پیش نظر مولے سے ہو یہ شوق کی قسم برابر اور نیک کار بندوں کو ہوتی ہے اور یا مقتضائی کی صفات جمال جیسا کہ جمن رحیم و دود ہونا قلب کے سامنے ہونے سے پیدا ہوا اور یہ شوق کی قسم اہل خصوصیت کا حصہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ معمولی خوف اور معمولی شوق قلب کے شہوت کی جڑ کو نہیں اکھاڑ سکتا اسلئے کہ جوشی زیادہ جم گئی ہو اسکے نائل کرنے کے لئے بہت قوی سبب کی ضرورت ہے اسلئے خوف و شوق کا حال جب نہایت قوی ہوگا کہ قلب کو تمام طرف سے علیحدہ کر کے اپنے میں لگائے اسوقت دوسری شے قلب کے نکلے گی اور یہ بہت ظاہرات ہے دیکھو کسی چیز کا آدمی پر اگر خوف غالب ہو جائے کسی شے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے تو سوائے اسکے سب

چیزیں لے گل جاتی ہیں اسی واسطے شیخ نے خوف روکنے والا اور شوق بقیار کرنے والا فرمایا مطلق
خوف اور شوق نہیں فرمایا۔

جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اسکے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو کیونکہ بے
اوقات جس عمل کا کچھ ثمرہ دنیاوی لذت و حلاوت عطا نہیں ہوا وہ بھی قبول ہوگا، خوف حضور
کامل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عبادت میں بندہ کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے یعنی اسکے تمام
حواس اور اعضاء اس سر تا پا متوجہ الی اللہ ہوں شیطانی اور نفسانی اغراض و اہام و وساوس کا نام نہ
ہو اور اس حضور کی لذت سے پر تک اس پر طاری ہو اگر حق تعالیٰ کے فضل سے ایسی حضوری عبادت
میں کسی کو نصیب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں مقبول ہے
اور اگر کسی عمل میں ایسی لذت حضور کی نہ پائے تو اسکے قبول ہونے سے ناامید نہ ہونا چاہئے اس لئے
کہ حضور کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہے شرط نہیں ہے تو اگر کسی شے کی علامت
موجود نہ ہو تو عقلاً یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شے ہی موجود نہ ہو اس لئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹکڑی عمل کا
ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا یعنی اس میں لذت و حضور نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا
ہے اور دار آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے۔

تیسرا باب دعا کے آداب کے بیان میں

باوجود گنہگار ہونے کے دعائیں عطا کی وقت میں تاخیر کا ہونا کچھ مقبولیت دعا سے مایوس نہ
کئے کیونکہ وہ تیری اجابت کا گنجلان میں ہو ہی چکے وہ تیرے لئے پسند فرماتا ہے جس کو تو اپنے
لئے پسند کرتا ہے اور جس وقت وہ چاہتا ہے نہ جس وقت میں تو خواہش کرتا ہے وہ بعض عوام کہا کرتے ہیں
کہ ہم تو بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ
ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا کیا قبول ہوتی گناہ کو مانع قبولیت دعا کا جانتے ہیں بعض اگر شاغل ہی
ہیں سو سوہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم برسوں سے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں لیکن ہماری حالت درست

نہیں ہوتی نفسانیت اسی طرح باقی ہر دول سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمکو علانی نفس سے خلاصی نصیب کرے اور کثرتِ کار ہو جاوے لیکن نہیں ہوتی اس سے ان کو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے شیخ رحمہ اللہ سب کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود گڑگڑانے اور عجز و ناری سے دعا مانگنے کے جو وہ مراد نہیں ملتی تو اس سے تم دعا کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہو جاؤ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مطلق قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اُسکے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ ہم تم کو دیں گے اسلئے کہ ہمارے عقل اور علم بہت نا کافی ہے بسا اوقات جو شی ہم طلب کرتے ہیں بعینہ اسکا دینا ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتا اور مقتضائی ہم پر ماں سے زیادہ رحیم اور شفقت فرمایا والا ہے اور ہماری مصلحتوں کو جسے بہتر جاننے والا ہے اسلئے وہ شی نہیں دیتا دیکھو سچ اگر مرضی کی ضد کرے تو ہاں ہرگز زندگی اور اس کی بہتر شے جو اسکے لئے نافع ہوگی وہ دے گی تو یوں کہنا صحیح نہیں ہے کہ ماں نے بچہ کی درخواست کو رد کر دیا پس وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لئے ہم پسند کریں اور ہمارے علم میں بہتر ہے بہتر ہو وہ دیں گے خواہ تو وہ ہی شی دیں یا اس سے بہتر آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو دفع کر دیں اور اسی طرح بعض اوقات وہ شی ملتی ہے لیکن دیر میں ملتی ہے اسکا بھی یہی سبب ہے کہ اسی وقت میں اگر وہ شی ملجائے تو اس بندہ کے لئے دین یا دنیا کے لئے مضر ہوگا اسلئے تاخیر سے ملتی ہے قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جبکہ دنیا مصلحت ہو پس بندہ کو چاہئے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور برابر اپنے مولیٰ سے مانگتا رہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو۔

موجود کا واقعہ ہونا بھگوار الہامی وعدہ کے سچے ہونے میں اگرچہ اس وعدہ کے پورا ہونیکا وقت ہی مقرر کیوں نہ کیا گیا ہو شک پیدا کیسے بیسارہ ہو کہ یہ شک تیری عقل کی آنکھ پھوڑ دے اور چرخِ قلب کا نور بجھا دے۔ ف موجود وعدہ کی ہونی ٹی۔ اگر کسی بندہ کے بندے سے خواب میں یا تیرے الہام کے یا کسی ذرشت کی زبان حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کسی بات کا وعدہ کیا گیا ہو اور اگرچہ اس وعدہ کا وقت بھی مقرر نہ کیا گیا ہو مثلاً یہ کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی یا فلاں سال میں قحط ہوتا رہے گا اور یہ اس وقت میں وہ بات پوری نہ ہوئی تو اس سے اس وعدہ کے سچے ہونے میں شک نہ کرنا چاہئے

مکن ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا کہ فلاں ماہ یا فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا اسکے کچھ شرائط اور لبب لیے ہوں کہ کسی مصلحت اور حکمت کے لئے یا اس بندہ کے ابتلا اور امتحان کی غرض سے اسکو نہ بتلائے گئے ہوں تو وہ وعدہ سچا ہے اسلئے کہ مطلب اسکا یہ ہوا کہ فلاں شرط یا سبب اگر ہوگا تو یہ بات اس تاریخ میں واقع ہوگی اور وہ شرط پائی نہیں گئی اس لئے وہ واقعہ نہ ہوا تو وعدہ کے سچے ہونے میں اس شخص کو شک نہ کرنا چاہئے کہ یہ سخت بے ادبی ہے اور جہل و حماقت و کبر کی علامت ہے اور عقل کی ہنرمندی کو نابینا کر نیوالی ہے اسلئے کہ وعدہ الہی میں تخلف نہیں ہوتا جو وارث اور وارث ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اور نیز اس گستاخی سے اندیشہ ہو کہ قلب کا نور اور دولت باطنی کا چراغ جو اسکو حاصل ہو بھیجے بلکہ چاہئے کہ ادب اور بندگی کی شان کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور تمام نقائص و شرر کو اپنی طرف منسوب کرے اور اپنی بصیرت و سمجھ کو کوتاہ جانے اور یہ شیخ ارشاد کشف والہام صحیح کے متعلق ہے خیالات و لوہام کا اعتبار نہیں۔

اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جھکاؤ خود ضامن ہے اس کی نسبت نہ دینے کا اتہام ہے اور اسکا قریب مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے غائب ہونے کی علامت ہے اور اس کے اغیار کا طلب کرنا خواہ وہ اغراض دنیاویہ ہوں یا احوال و مقامات تیری بھیجائی کے سبب ہے اور سوائے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی و بعد اور دوری کی وجہ سے ہے۔ فن چند امور ضروری اس مقام پر سمجھ لینا ضروری ہیں اول تو یہ کہ سالک اگر شاغل کے لئے کہ جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سراسیمہ کر گیا ہے بڑا ہتم بالشان کام بعد اوائے فراغ و اہیات یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول ہے اور صوارف و وساوس و خطرات کو قطع کرے اور حتمی الکی ذات پاک کی طرف اپنے نقطہ توجہ کو بالکل مصروف رکھے یہاں تک کہ یادداشت مکملہ راسخ ہو جائے دوسری سیکہ تصوف و معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہر اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ ہے تصوف کلمہ ادب تیسرے یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جاویں اور فناء نفس نصیب نہ ہو سکے سب اعمال خواہ وہاں ہر روزہ ہونے کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے اسلئے اسکو

بڑا اہم کام شغل قلب ہو تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش احوال سے لٹے اور اخلاص نصیب ہو اب شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھئے کہ فرماتے ہیں اسے سالک تیر کچھ طلب کرنا چار قسم ہے اور یہ چاروں میں طلب دہلی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے کہ جسے دینے کا لئے ذمہ لیا ہے جیسے رزق کی دست وغیرہ چونکہ نفس تیر باقی ہے تو اس مانگنے میں ضرور شائبہ اسکا ہو گا کہ اگر مانگوں کا تو ملیگا ورنہ شاید نہ ملے تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت ہے۔ اور جس شی کا ملنا یقینی ہے اس میں تردد اور شک ہے تو ایسی طلب باندہ اور جو تیرے لئے اہم کام ہے یعنی اپنے شغل میں لگنا وہ کر اگر تو عارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص ہو مگر اور اپنے مانگنے کو دینے میں دخل نہ سمجھتا اور اس کا مانگنا اس شے کے ملنے کے لئے ہوتا اس لئے کہ وہ لامحالہ ملکر رہی اس لئے کہ اسکا وعدہ ہے بلکہ عارف کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور اعتقاد احتیاج کے لئے ہوتا پس تو چونکہ عارف کامل نہیں ہے اس لئے تیرے مانگنا خلی از کدورت نہیں ہے دوسرے یہ کہ تو اسکے قرب اور مشاہدہ کو طلب کرے یہ بھی تیرے منصب کے خلاف ہے اس لئے کہ تیرے لئے قرب مشاہدہ اپنی حالت میں مشغول ہونا ہے جب تو قرب اور مشاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور مشاہدہ جو تجھ کو حاصل تھا اس سے غائب ہو گیا تیرا یہ طلب کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک سکندر ہی بارگاہ عالی یعنی اپنے مولیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا چاہئے اور تیسرے یہ کہ تیرے مولیٰ سے غیر مولیٰ کو طلب کرے خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی حل و تدبیر و مقام کی طلب ہو یہ طلب تیری بیجائی کے سبب ہے اس لئے کہ طالب مولیٰ ہو کر غیر مولیٰ کو طلب کرنا جبری بیجائی ہے اگر تجھ کو حیا ہوتی تو اس سے کوئی شی طلب نہ کرتا اور اس کی حضور میں لگا رہتا۔ چوتھے یہ کہ سوائے مالک حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ اپنے مولیٰ سے دوری اور بُعد کی وجہ سے ہے اگر تو قریب ہوتا تو غیر سے ہرگز نہ مانگتا اور چوتھی قسم طلب کی عافین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو شی بھی طلب کرتے ہیں اس میں ان کی تطرؤں شی پر نہیں ہوتی بلکہ اظہار احتیاج اور اور اپنا فقیر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں مولیٰ کریم کے درکاہ بیک سنگا اٹل ہونے کو ظاہر کرنا ان کو مقصود ہے اور نیز اس مانگنے کو ہی وہ اللہ کی مدد سے جانتے ہیں اسکو بھی اپنی طرف نسبت نہیں فرماتے

پس ان کی طلب ستر باسد ہوتی ہے۔

اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولیٰ کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا کیونکہ کریم سے امیدیں بجا و نہیں
گرتیں۔ فانی مالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے اور جو دنیٰ الہمت اور پست حوصلہ ہے
اسکے پاس نہیں جاتا اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا کہ کریم اسکو کہتے ہیں کہ
جب مجرم پر اسکو قدرت حاصل ہو معاف کر دے اور جب وعدہ کرے پورا کرے اور جب دے
تو امید سے زیادہ دے اور اس کی کچھ پروا نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ یہ کہ کس کو دیا اور جو اسکی پناہ میں
آئے اسکو ضائع نہ کرے اور سائل اور شفا رشیوں کی اسکے یہاں ضرورت نہ ہو اسیہ صفات کامل
درجہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہیں تو اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک اپنی ہمت کو بچا
حاجتیں رفع کرنے کی واسطے اپنے مولیٰ کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا اسلئے کہ حق تعالیٰ کے سوا
کوئی کریم نہیں اسکے سامنے سب دنیٰ الہمت اور پست حوصلہ ہیں تو امیدیں ہی سودا بستہ کہنا چاہئے
اس سے گزر کر دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پیلا و اس مقام پر یہ امر سمجھ لینا چاہئے کہ مخلوق سے اپنی
حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ہو کہ ان پر اعتماد ہو اور حق تعالیٰ سے غفلت ہو تو یہ غمان بندگی
کے خلاف ہے اور اگر اس طور سے ہو کہ ان کو محض اسباب ظاہرہ اور وسائل مجازی جانے اور اعتماد
قلب کا حق تعالیٰ ہی پر ہو تو یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے۔

اپنی ایسی حاجت جسکو تیرے مولیٰ نے تجھ پر ڈالی ہے اسکے غیر کے پاس نہ لیجا کیونکہ اکی رکھی ہوئی
حاجت غیر کیونکر اٹھا سکتا ہے پہلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے کی حاجت کیونکر رفع
کر سکتا ہے۔ فانی سالک تجھ پر اللہ تعالیٰ جو حادثہ یا حاجت نازل فرمائے تو اسکے دور ہونے کے
واسطے اسی کی بارگاہ علی میں جو ع کر دوسرے کے پاس اسکو مست لیجا۔ اس لئے کہ جو حاجت
یا حادثہ اس نے تجھ پر ڈالا ہے اسکو کوئی دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ وقت کسی کو
کوئی تکلیف پہنچائے تو اسکو کوئی رعایا کا آدمی کیسے دور کر سکتا ہے اس کی تدبیر تو یہی ہے کہ
اس بادشاہ ہی التجا کرے۔ اور اسی کی خوشامد کرے اور جس شخص سے تو مدد چاہتا ہے آخر اسکو

ہی تو بہت سی حاجتیں درپیش ہیں مگر وہ قادر ہوتا تو ان کو اس کے پہلے رفع کرتا جو اپنی حاجت
رفع نہیں کر سکتا وہ غیر کی حاجت کے دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے پس تدبیر سی ہے کہ جو حاجت
پیش آوے اس کو اپنے مولیٰ سے مانگے

اپنے مطلوب کی دیر سی کے سبب اپنے پروردگار پر اعتراض و مطالبہ نہ کیاں ادب کے نہ ہونے
کی اپنے نفس سے باز پرس کر۔ ف کسی دین اور دنیا کی حاجت کے لئے جب تمہارے پروردگار سے
دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو تو اس سے اپنے مولیٰ پر اعتراض کرو کہ ہم نے دعا کی
تھی قبول نہ ہوئی یا مطالبہ جلدی حاجت روانی کا امت کر دے یہ امر خلاف ادب ہے اور حدیث شریف میں
اس سے مانعت آئی ہے مگر کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ممکن ہے بلکہ بعض باتیں
کہ قبول ہو گئی مگر تم کو علم نہیں ہوا اس لئے کہ دعا کی قبولیت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عینہ وہی شے
ملے جو تمہاری مطلوب تھی جیسا کہ پہلے آچکا ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اسکا مصلحت نہ ہو بعد
میں ملے اور قطع نظر اس کے اسکی شان عالی تو یہ ہے کہ ایسا عمل عموماً فعل کے جو کچھ وہ کرے اس سے
کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا پس نہ جلدی کرو اور نہ اعتراض کرو اور مانگنے میں کمی نہ کرو
اس لئے کہ سائل کا کام ہی ہے اور ادب کو ہاتھ سے نہ دو۔

اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں ہے پس یہ حال یہ ہے کہ مجھ کو حسن
ادب عطا ہو جائے و حدیث شریف میں وارد ہے کہ الدعاء من العبادۃ یعنی دعا اور سوال کرنا اللہ
تعالیٰ سے یہ عبادت کا مغز ہے دعا کی اس قدر فضیلت شکر وہ سالک جس کو ابی نفس نے خلاصی نصیب
نہیں ہوئی دعا اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھنے لگے تو یہ اسکی خطا ہو و میر ہے کہ جب تک نفس موجود ہے
دعا اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حظوظ اور مزوں کا سوال کریگا اور نیز نظر اور
توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی بخلاف عارفین کے کہ ان کی دعا البتہ عبادت کا
مغز ہے اس لئے کہ عبادت کا مقصود ظہار افتقار و احتیاج ہے اور دعا و سوال کرنا یہ عین بافتقار اور احتیاج
کا ظاہر کرتا ہے پس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے نفسانی غرض انکی کچھ نہیں ہوتی اس لئے کہ انکی دعا اپنا

افتقار ظاہر کرنے کے لئے اور بندگی اور ربوبیت کے مقتضی سے ہو بخلاف غیر عارف کے کہ اسکا دعا سوال کرنا اپنے نفس کے لئے ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ دعا و سوال گواچھا حال و لکین کچھ عمدہ حال نہیں عمدہ حال یہ ہو کہ تم کو ادب نصیب ہو اور ادب اسکے لئے یہ ہو کہ اپنی تمام حاجات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دے اور خود اپنے شغل اور مشاہدہ رب میں مشغول رہے۔

اپنے غمی کریم کی طرف نہ اضطراب و بے قراری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے اور نہ ذلت و محکمی کے برابر کوئی چیز موافق خداوندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہوتی ہے سالک حق تعالیٰ کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہو اور عبودیت کے اوصاف میں سب سے کامل درجہ کی صفت اضطراب اور بے قراری کی ہے کما سکے برابر کوئی شئی نہیں کہ تیرا قلب ہر وقت اپنے مولیٰ کی طرف بے قرار اور مضطرب ہے اور تیری حالت وہ ہو جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا اور اسکو اس وقت کوئی سہارا ملے خدا تعالیٰ کے نظر نہیں آتا یا جیسے کوئی کسی بیابان میں گم ہو جاوے اور کوئی راہ بتا نہ دے ہونو جیسے اسکے قلب کی حالت اس وقت ہوتی ہے ایسی حالت بے قرار کی ہر وقت رہنی چاہئے اور قلب میں اُلت و محتاجی کی حالت کے برابر کوئی شئی خداوند تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لانیوالی نہیں ہونی چاہئے میں ذلت اور محتاجی کی صفت ہوگی تو حق تعالیٰ کی ظاہری و باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی۔

بسا اوقات حسن ادب عارفین کو ترک سوال کی رہنمائی کرتا ہے اسلئے کہ قسمت ازلی پر بہرہ ہوتا ہے اور ذکر کی مشغولی سے سولل کی مہلت نہیں ہوتی فت عارفین کی شان مختلف ہوتی ہے بعض پر تسلیم و تقویٰ اور گنہگار کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت ان کی حالت کا اقتضایہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قسمت ازلی پر وہ ملے گا اسلئے مانگنا ان کو لایکے خلاف معلوم ہوتا ہے اور شان تسلیم کے منافی سمجھتے ہیں اور نیز ذکر میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو سوال اور دعا کی مہلت بھی نہیں ملتی باقی یہ ظاہر ہے کہ اکمل فضل حالت وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار اور مشابہت ہو حضور کی شان یہ تھی کہ ہر امر میں دعا فرماتے تھے اور رضا تسلیم بھی اعلیٰ درجہ کی تھی پس اکل یہی ہو کہ زبان سے اظہار احتیاج و افتقار و سوال ہو اور دل سے ہر امر پر رضا ہو۔

سوال کیساتھ یاد تو اسکو دلایا جاوے جسیر غفلت دھو جا کر ہو۔ اور طلب کیساتھ متنبہ اس کو کریں جس کو سائل سے بے پروائی ممکن ہو (تعالیٰ عن ذالک) فت یہ ارشاد شیخ کا مضمون سابق کی دلیل کی طور پر یہ خلاصہ یہ ہے کہ ترک عادی سوال بعض اہل حال کے لئے ادب اسلئے ہے کہ سوال کر نہیں نفس کے اندر اسکا شائبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت یا دوائے ہے یا یہ کہ نہیں مانگیں گے تو طبعاً نہیں حالانکہ وہاں دونوں باتیں محال ہیں اسلئے کہ یاد تو اسکو دلایا جاوے کہ جسکو غفلت دھو ہوتا ہو اور اسکی شان عالم الغیب والشہادہ ہے اور طلب کرنے سے متنبہ اسکو کیا کہتے ہیں جسکو سائل سے بے پروائی ہو حالانکہ وہ پہلے ہی اسکے لئے لکھ چکا ہے اور نیز رحمت اسکی ہر شے کیساتھ لا محالہ ہے خواہ کوئی مانگے یا انکار کرے پس ایسے حضرات اپنا سوال حضرت حق میں پیش نہیں کرتے اور سکوت و رضا کو لئے رہتے ہیں اور سوال کرنے کو ادب کے خلاف جانتے ہیں۔

اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو یہ بلاوہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لیجا نہیں کیونکہ حیا نہیں کرے گا فت جبکہ یہ معلوم ہے کہ جو واقعات ظاہر ہو رہے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکا ہے اور اسی کے موافق ظہور واقعات و حوادث کا ہو رہا ہے تو عارف اسی پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ سے اپنی حاجت پیش کرنے سے اسکو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اسکے متعلق عرض معروض کرنا خلاف ادب ہے تو جس شخص کا یہ حال ہو تو مخلوق کے پاس اپنی حاجت پیش کرنے سے کیوں نہ اسکو اپنے رب سے حیا آوے گی اس لئے کہ مخلوق تو خود فقیر اور عاجز ہے فقیر عاجز سے کیا کوئی مانگے۔

اب مولیٰ کی بخشش و یرس خیال نہ کریں لیکن اپنے نفس سے توجہ تمام اور اقبال کلی کے ہونے میں درنگ اور ذہیل سمجھ۔ فت نفس کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کو اپنے اوپر قماں کرتا ہے شہور ہے کہ المؤمنین علیٰ نفسہ سالک بعض اوقات جب اپنے نزدیک بہت ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اور اسکا کثود کار نہیں ہوتا تو نفس میں اسکی بھالت کی وجہ سے یہ دوسرہ ہوتا ہے کہ پس مجھے کچھ نہ ملے گا ادب ادھر سے

دیر ہو رہی ہے (نوذ بالند) تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کی عطا کو یہ خیال نہ کر کہ اس میں دیر ہو رہی ہے اس لئے کہ کسی کو دینے میں دیر کرنا یہ تو کام محفل کا ہے اور وہاں منتفی ہے تو یہ دوسرے نہ لانا چاہئے اکی عطا کا دیر یا تو ہر وقت جاری ہے یہ دیر تیری طرف سے ہے کہ تیرے نفس کے اندر توجہ کامل اس طرف نہیں اور غیر حق کی صورتیں اس میں نفٹش ہو رہی ہیں ان کو اپنے دل سے محکم کر کے پوری توجہ اس طرف کر پھر بخشش کو دیکھ بخشش ہر وقت موجود ہے اس کو کہیں سے آنا نہیں ہے۔

ان اشیاء میں جن کا تو اپنے مولیٰ سے طلب گار ہے عمدہ اور بہتر وہ ہے جس کا وہ تجھ سے طالب ہے اور وہ عبودیت میں استقامت ہے، ف لے سالک جو چیزیں تو اپنے مولیٰ سے طلب کرتا ہے ان سب میں سے سب سے عمدہ اور بہتر وہ شے ہے جس کی طلب تجھ سے مولیٰ کی طرف سے ہے یعنی جس بات کے لئے تو پیدا ہوا ہے اور وہ اس کی بندگی کے اندر تنگی ہے چنانچہ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور اسوائے بندگی کے اور چیزیں خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں اس لئے کہ اس میں تیرے نفس کے لئے حظ اور مزہ ہے ہاں غلامی اور بندگی وہ شے ہے کہ اس میں نفس کو خطا نہیں اور جس شے میں نفس کو مزہ آئے اس کا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔

دعا عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہئے کیونکہ تیرا فہم اس کے حکم و عطا کے اسرار اور حکمت کے سمجھنے سے کوتاہ رہ جائے گا بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لئے ہونا چاہئے ف اے سالک دعا اور عبادت میں مشغول ہولے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہئے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولیٰ عطا فرمائے اگر تیرا یہ مقصود ہوا تو تو نے دعا کے حکم ہونیکا مغزا اور راز و حکمت ہی نہیں سمجھا دعا و عبادت کر لے سے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اس کے رب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے اور اس نے دعا و عبادت کا حکم اسی واسطے فرمایا کہ بندے اپنا افتخار و احتیاج و التجا ہماری بارگاہ عالی میں ظاہر کریں اور جس کا مقصود دعا ہے یہ ہوگا اس کی دعا کبھی نافع نہ ہوگی اگرچہ ہر مطلب اس کا پورا ہوتا رہے اس لئے کہ اس کا مقصود تو اس کی ربوبیت

اور اپنی غلامی ظاہر کرنا ہے اور وہ ہر وقت سب اور یہ بندہ کی بخلاف اس شخص کے جس کا مقصود دوسری شے ہو جب وہ شے اسکو حاصل ہو جائیگی دعا ہی کرنا چھوڑ دینگا اور یہ تیری قبیح بات ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ سے مستغنی ہو کر بیٹھ رہے بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے مولیٰ میں تیری عطا سے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں رہوں ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں۔

تیری کھلی طلب اس کی پہلی اور لازمی عطا کا کیونکر سبب ہو سکتی ہے۔ ف ارشاد سابق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا کو اظہار بندگی کے لئے کرے دوسری شے حاصل ہونے کے لئے نہ کرے مگر یہاں اس پر تنبیہ ہے کہ دعا کو سبب حصول کا نہ جانے کہ اگر میں دعا کروں گا تو یہی ملے گی ورنہ نہ ملے گی اس لئے کہ جو شے اسکو ملے گی اسکا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے اور اسکا مانگنا بعد کو ہوا ہے تو جو شے بعد میں ہو وہ پہلی شے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے اسی لئے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ اے سالک در ہوش منہ ہال اور تیرے نفس میں جو اسکا شائبہ ہے کہ میری دعا سے شے ملے گی تیری دعا تو مجھے آئی ہے اور اسکی عطا ازل میں ہوئی تو کھلی طلب ازل عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب سے پہلے ہوتا ہے۔ آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون پر تنبیہ ہے اور اسی کی دلیل ہے۔

ازلی حکم اس سے برتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہونے والے سالک تو اپنی خواہش اور طلب کو اس کی عطا کا سبب کیسے جانتا ہے حالانکہ زلی حکم اتنی کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت اور سبب کا محتاج ہو حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اسکا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی اسباب اور علل کے محتاج بندے ہیں اور خالق کے افعال اس سے پاک ہیں وہ جو کچھ چاہیں اسکا کوئی سبب نہیں ہے اور ازل میں دیکھے ہیں دعا اور طلب بعد میں ہوتی ہے لیکن یہ علوم کر کے دعا کو ترک کر دینا شان بندگی کے خلاف ہے۔

چودھواں باب اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے

اختیار کے ترک کرنے کے بیان میں

تجربہ اور قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش باوجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے تجھ کو بنا
میں استقامت عطا فرمائی شہوت پنهانی ہے۔ اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قطع
اسباب میں راسخ قدم کیا بلند ہستی سے پستی کی طرف گزرا ہے۔ ف لے سالک اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو
اسباب دنیاوی مثل زراعت تجارت حرفت ملازمت میں مشغول کر رکھا ہے اور ان اسباب میں بہر
تیرا دین سزا مت ہے اور اس میں تجھ کو سنجگی و استقامت نصیب ہے اور عبادت ظاہرہ و باطنہ ادا کرتا
ہے تو باوجود اس کے اگر تجھ کو اس کی خواہش ہو کہ میں یہ اسباب ترک کر دوں اور اس کو دنیا کے دہن سے
سمجھ کر اس کی رغبت ہو کہ ان کبھیروں سے مجھ کو منقطع ہو جاؤں تو یاد رکھ کہ یہ نفسانی خواہش ہے۔ جو
تیرے دل کے اندوہی ہوئی اور پوشیدہ ہے۔ ظاہر تو اس کا بہت اچھا ہے کہ جتنی بھی قلب کا تعلق ان
اشیاء سے ہو رہی جاتا ہے اور قرب مولیٰ کا بڑے لیکن حقیقتاً اسکے نیچے ایک بڑا بیماری روگ نفس کا ہے
وہ یہ ہے کہ اسباب ظاہرہ کے چھوڑنے میں ناموری اور شہرت بہت ہوتی ہے پس نفس یہ چاہتا ہے
کہ میں ولی اور بزرگ مشہور ہو جاؤں اور لوگ میرے معقد ہو جاویں اگر تو نے ایسا کیا تو جو بات
اب حال ہے اس سے ہی جاتا رہیگا اس لئے کہ مخلوق کا کسی کی طرف مائل ہونا اسکے لئے ہم قائل ہے
ہاں جو کامل ہوا اس کو مغر نہیں پس تیرے لئے بہتر یہ ہے کہ جس حال میں حق تعالیٰ نے رکھا ہے
اسی میں رہ لپنے لئے کوئی تجویز مت کر اور اگر ان اسباب کے ترک میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے
اندر استقامت عطا فرمائی ہے کہ بلا اسباب ہی اللہ تعالیٰ روزی پہونچا ہے ہیں اور تیرے نفس کو
اطمینان ہے اور اپنی عبادات میں مشغول ہے تو باوجود اس چین و آلام کے اگر اس طرف رغبت ہو کہ میں یہ
اختیار کروں تو بلند ہستی سے پستی کی طرف گزرا ہے لے کہ جب اللہ تعالیٰ کیساتھ تیرا علاقہ ہو گیا اور
مخلوق سے تیرا اعتماد بالکل اٹھ گیا اور توکل صحیح نصیب ہو گیا اب اس مقام عالی کو چھوڑ کر پھر مخلوق
سے علاقہ پیدا کرنا اوپر سے نیچے گزرا ہے پس بہتر یہ ہے کہ اس نفسانی وسوسہ کی طرف التفات نہ کر

اور جس حال میں مولیٰ نے رکھا ہے اسی میں راضی رہ۔

اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری حالت موجودہ مثل دینی یا دنیوی سے نکال کر اسے
 سو کسی دوسری حالت کے کام میں لگا دے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو بغیر نکالنے کے کام میں لگاتا۔
 ف کسی بندہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام جیسے طالب علمی یا دنیوی کام جیسے نوکری صنت وغیرہ
 میں لگا رکھا ہو اور وہ بندہ یہ سمجھ کر کہ اس کام میں مشغول رہ کر تجھ کو اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی
 فرصت نہیں ملتی اس کام سے نکلنا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں اسلئے کہ جب وہ کام خلاف شریعت
 نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں اور بسا اوقات ترک کرنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جس
 مقام اور رتبہ کے طلب کے لئے اس شغل کو چھوڑنا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ رتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کو
 یہ موجودہ اشغال دینے سے منع نہیں کرسکتے اسی حالت میں رہتے ہوئے بھی تجھ کو مقام عطا فرمادیتا
 پھر باوجود قادر ہونے کے جو اب تک عطا نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ تیرے لئے اسی حالت میں
 رہنا مصلحت و حکمت ہے پس تو اس حالت کو اپنے اختیار سے ترک نہ کر جب وہ چاہے گا اسی حالت
 میں تجھ کو تیرے مقصود پر پہنچا دیگا یا جب چاہے گا اس حالت سے تجھ کو نکال دیگا۔

پیش قدمی کو نیوالی ہمیشہ تقدیر کی دیواروں کو نہیں پہنچا سکتیں ف صرفہ کی اصطلاح
 میں ایسی قوت نفسانی کو جو قلوب اور دیگر مخلوق میں باذن اللہ اثر کرتی ہے بہت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ
 ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل ریاضت و مجاہدہ کی ہمتیں ہر شے میں پیش قدمی کرتی ہیں یعنی نہایت
 سریع التأثير ہیں کہ جس شے کی طرف وہ حضرات اپنی ہمت مبذول فرماتے ہیں باذن اللہ وہ شے
 ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمت کے تیز پہاڑوں کے تقدیر کی شکم دیواروں میں سورخ نہیں
 کر سکتے یعنی تقدیر کے خلاف ہمت کچھ نہیں کر سکتی پس جب تقدیر کے سامنے ایسی سریع التأثير
 شے ہی لاشی ہو تو تدابیر ظاہرہ تو بچاری کس شمار میں ہیں تو بندہ مومن پر واجب ہے کہ تدابیر پر ہر وہ
 نہ کرے اور ان کو موثر نہ سمجھے اور تقدیر خداوندی کی طرف قلب کی نظر رکھے۔

تدبیر کی نسبت اپنے نفس کو راحت دے کیونکہ جو مقدر کر کے تیرا غیر یعنی اللہ جل علاہ تجھ سے

اٹھا چکا ہو تو اسکو اپنے نفس کے لئے مٹا اٹھا ہوا معاش کے لئے مختصر سی ایسی تدبیر کر لینا کہ جسکا نفس پر تعب اور مشقت نہ ہو اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہونے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں مانع نہ ہو اور مددیں تدبیر پر قلب کے اعتماد ہو بلکہ اعتماد حق تعالیٰ کی رزاقیت پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہو لیکن جس تدبیر کا نفس پر تعب ہو کہ خیالات اور وسوسے بے انتہا دلغ میں اس کی پیدا ہو جاویں کہ فلاں کام اس طرح سے ہو اور فلاں اس طرح اور ایک طویل بہتر بلا ضرورت لینے اور پر آدمی لاف سے یہ قابل ترک ہو اور اس میں نفس کو سخت تعب ہو تا ہے اور بسا اوقات جسطرح یہ سوچتا اور فکر کرتا ہو اس میں کامیابی بھی نہیں ہوتی اس صورت میں تو اور بھی زیادہ مشقت اور تکلیف ہوتی ہے اس لئے اسے سالک تدبیر معاش کے تعب سے اپنے نفس کو کیوں مشقت میں ڈال رکھا ہے اور کیوں اپنے نفس کو ان یکہیڑوں میں پھنسا رکھا ہے اسکو راحت دے اور زائد از ضرورت کو حذف کر دے اس لئے کہ قاعدہ کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنے سے قوت اور تدبیر اور اس امور میں بڑھ کر اور نیر شغقت اور خیر خواہی میں برتر ہو کسی کام کا ذمہ لینے تو اس کام کی بالکل بنیاد نہ چاہئے تو جو کام تو نے اپنے اوپر لے لیا ہے اسکا بار تو تیری طرف سے دوسری ذات پاک اٹھا چکی ہے یعنی حق تعالیٰ کفیل و کار ساز بن چکے ہیں اب تو اس کے لئے اپنے نفس کو کیوں گراں بار کرتا ہے پس تو اسکو مٹا اور اپنے مولیٰ کی کار سازی پر بالکل بے فکر ہو جا۔

اس میں تو تیری کوشش جسکا وہ تیرے لئے کفیل ہو چکا اور اس میں تیری کوتاہی جسکا وہ تجھ سے طالب ہو تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے اسے سالک طالب مولیٰ رزق اور اسباب معاش کا تیرا مولیٰ تیرے لئے اپنے فضل و رحمت عامہ سے ذمہ دار و کفیل ہو گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ وما من دابة فی الارض الا علی اللہ مردقہا یعنی جو بھی زمین میں چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ اسکا رزق ہے پس جس شی کا وہ کفیل ہو گیا اس کی کفالت اور ذمہ داری پر تجھ کو اعتماد نہیں ہے تو تو کوشش و مجاہدہ کرتا ہو اور تجھ سے اسے اعمال صالحہ اور بندگی کو طلب فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی میں نے جنوں اور آدمیوں کو کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں اس میں تو کوتاہی کرتا ہو یہی تدبیر اس کی صاف دلیل ہے کہ تیری عقل

کا نور شمع بجھ گئی ہو اور تھیکو خاک عقل نہیں ہو اگر عقل ہوتی تو اس کے برعکس کرتا کہ جس شی کا ذرہ سولے نے لے لیا ہے اس سے تو بے فکر ہوتا اور جس شی کا وہ طالب ہے اس میں اپنی پوری ہمت صرف کر دیتا اور کوشش کرنے کے لفظ سے جو شیخ نے ارشاد فرمایا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بلا کوشش و زری کا معمولی طریقہ سے طلب کرنا طالب کے لئے مضائقہ نہیں ہے۔

جس نے یہ چاہا کہ جو حق جو حق ہو چاہے جہل و غلطی پیدا فرمائی اس وقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا ف مومن پر جو حال حق تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے اور وہ خلاف شرع نہ ہو خواہ وہ کوئی حادثہ ایسا ہو جو اس کے جان و مال پر کوئی آفت لانیو الا ہو یا کوئی قلبی حال ہو تو حضرت خداوندی کا ادب اور علم و معرفت و ربوبیت اس کو متفق ہی کہ رضا و تسلیم کو ہاتھ سے نہ لے اور جس نے یہ چاہا کہ جو حالت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھیجی ہے سچا اسکے دوسری ہوتی مثلاً تنگی کی جگہ فراغت ہوتی یا میرا دل جو منقبض ہے مجھ پر بسط کی حالت ہوتی تو اس شخص نے جہل و نادانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یعنی نشان ان تماشاؤں و حسرتوں کا نفس کا جہل ہے اگر حق تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور علم حقیقی اس کو ہوتا کہ جو امر معذور ہو چکا ہے وہ کسی طرح نہیں ملتا تو ہرگز یہ حسرت اور تناسف میں نہ رہتی اور نیز حزن اور افسوس ہی نہ ہوتا بلکہ جو امر بھی پیش آتا اس پر راضی اور ادب سے رہتا۔ اب یہ تمنا کر کے فضا و قدر کا مزاج اور بے ادب بنا۔

وہ مطلوب کچھ دشوار نہیں جس کا تو اپنے پروردگار سے طلبگار ہوا اور وہ مطلب کچھ سہل نہیں جس کا تو اپنی قوت نفس سے خواستگار ہوا۔ ف لے سالک تیرا مطلب دنیا کے متعلق ہو یا دین کے خواہ تھیکو کتنا ہی دشوار اور مشکل نظر آئے لیکن اگر تو اسکے پورا ہونیکے لئے اپنے رب سے طلبگار ہو مینی اسکے طلب کرنے میں قلب کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہو اور ہی پر کامل طور پر اعتماد ہو اپنی تدابیر پر مطلق التفات نہ ہو تو وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہو گا رکھا ہے اور تیرا مطلب دینی یا دنیوی کتنا ہی سہل اور آسان سمجھو نظر آوے لیکن اس کا تو اپنے نفس کی قوت سے خواستگار ہو مینی اسکے سر انجام دینے کے وقت اس کا اپنی قوت قدیر پر رہا اور حقیقی کار ساز سے قلب غافل رہا تو وہ کام تجھ پر بہاری ہو جائیگا اور ممکن بلکہ غالب ہے کہ

اسیں کامیابی نہ ہو یا ہو تو سخت دشواری سے ہو پس اپنے ہر کام میں اپنی قوت عقل و تدبیر پر ہر دوسرے
مت کر اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔

سب چیزیں مشیت خداوندی ہی کا سہارا لیتی ہیں اور وہ کسی کا سہارا نہیں لے سکتی۔ جو
کچھ عالم میں ہو رہا ہے خیر ہو یا شر ہو ہدایت ہو یا اضلال ہو سب حق تعالیٰ کی مشیت سے ہے ازل
میں ہی حق تعالیٰ کی مشیت ان سب واقعات کے متعلق ہو چکی ہے باقی ظہور انکا ان کے اوقات میں
اس مشیت ازلہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اسباب اور علل کو ان واقعات میں کوئی دخل نہیں ہو بلکہ اسباب
خود مشیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مشیت الہیہ موجودات میں ہر کسی شے کے سبب سے نہیں ہوتے بلکہ مشیت
حق تعالیٰ کی صفت ہے اگر صفت کسی شے کی محتاج ہو تو اس میں نقص لازم آتا ہے اور حق تعالیٰ کامل
الذات کامل الصفات ہیں اس لئے مشیت الہیہ کی سبب کی محتاج نہیں پس بندہ مومن کو مشیت الہیہ
کے متعلق جب یہ علم ہو گیا تو چاہئے کہ اس علم کو اپنے نفس کا حال بنالے اور جہل کو چھوڑے نادان
ناواقف بنے اور اسباب اور اپنی تدابیر کی طرف ذرہ برابر بھی ملتفت نہ ہو اور مشیت الہیہ کی طرف
دل کی آنکھیں لگی رہے اور نیز جب یہ بات ثابت ہو اور اسکا یقین کامل ہو گیا کہ مشیت الہیہ سے سب
کچھ ہوتا ہے اور مشیت کا تعلق نہیں ہو نہیں تو اسکا متفقہ یہ ہو کہ نفس کی سرکشی اور عناد نام کو بھی نہ ہے
اور عبودیت و احتیاج و افتقاد اور اس کی جناب میں عجز و زاری ہر آن اسکا شیوہ حال ہو۔

جب صبح ہوتی ہو تو غافل فکر کرتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا اور دشمن انتظار کرتا ہے کہ اللہ
تعالیٰ شانہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ فت جاننا چاہئے کہ غافل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہی
چنانچہ اہلسنت و جماعت کا عقیدہ حق ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ ان افعال کا محض
جائے ظہور ہے جس کی وجہ سے اسکو کاسب کہا جاتا ہے پس جو شخص توحید سے غافل ہو اور توحید
اسکا حال نہیں بنی گو درجہ حقائیں ہو وہ افعال کو اپنے نفس کی طرف مہیوب کرتا ہے اس لئے
جب صبح ہوتی ہو تو اس کے دماغ میں اول ہی یہ آتا ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا فلاں کروں گا
اور جو عارف و عاقل ہو اور حق تعالیٰ نے علم صحیح اسکو عطا فرمایا ہے اور توحید اسکے نفس کا حال

بنگیا ہے اور چل نفس کا دور ہو گیا ہے اسکا حال مردہ بدست زندہ کی طرح ہوتا ہے۔ اسکا اشتغال کرتا ہے کہ دیکھتے تھتالی کا میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوگا اسکے دماغ میں یہ ہرگز نہ آوے گا کہ میں کیا کروں گا اسلئے کہ تمام افعال کو حقیقی فاعل کی طرف منسوب کرنا اسکا حال ہو گیا ہے اور اپنا لاشے ہونا واضح ہو گیا ہے۔ جو کچھ اس غافل کو پیش آتا ہے اس میں چونکہ اسکی نظر اپنے نفس کی طرف ہے اسلئے اسکو اللہ تعالیٰ اسکے نفس ہی کی طرف سوچ دیتے ہیں اور اسکو تمام کام مکمل آتے ہیں اور قسم قسم کی دقتوں اور جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے اور موصد کی نظر چونکہ تھتالی کی طرف ہوئی اسلئے سخت سے سخت کام بھی اسکو بھاری نہیں ہوتے اور اس کی کھلی مدد ہوتی ہے چنانچہ جسکا جی چاہے تجربہ کر لے اور دیکھ لے۔

پندرہواں باب مصلحتوں اور سختیوں پر صبر کر کے بیان میں

جب تیرے واسطے اُس نے اپنی معرفت کا کوئی طریق کھول دیا تو اسکے ساتھ میں قلت عمل کی پروا نہ کر کہ تو نے تیرے لیے یہ طریق صرف اسلئے کھولا ہے کہ تجھ کو معرفت حاصل ہو گیا تو نہیں جانتا کہ نعمت معرفت تو وہ تجھ پر ہو چکا تھا والا ہے اور اپنے اعمال تو اسکے جناب میں پیش کرنے والا ہے اور جو تو پیش کش کرتا ہے اسکو اس سے کیا نسبت ہے جو وہ تجھ کو عطا فرماتا ہو تو جانتا چاہئے کہ تصوف و سلوک کے تمام مقاصد میں بڑا مقصود اور نعمت عظمیٰ حق تعالیٰ کی معرفت ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ کسے سالک جب اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی معرفت کے رستوں میں سے کوئی رستہ کھول دیا مثلاً قلب پر آشوب ہو گیا کہ فاعل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہے اور اُس کے ساتھ ذوق اور حال نصیب ہو گیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس معنی میں کیا تھ قلب رنگین اور صاحب ذوق ہو گیا تو اس نعمت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے اس کی پروا نہ کر کہ نوافل عبادات مجھ سے کم ہوتی ہیں اور اسکی وجہ غم اور رنج قلبی غالب ہو اسلئے کہ عبادات نافلہ اور ذکر لسانی و مراقبات کی کثرت سے اصل مقصود ہی پر جب یہ حال ہو گیا تو ان اعمال میں بوجہ تعب کے یکایک اور غدر سے کمی آجائے

تو کچھ حرج نہیں باقی ترقی مدارج معرفت کے لئے اور حصول استقامت کے لئے جس قدر سہولت سے عباد
ہو سکو کرنا چاہئے آگے اس کی ایک لطیف وجہ ارشاد ہے کہ قلت اعمال سے تو افسوس نہ کر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ
نے جو یہ دروازہ اپنی معرفت کا تجھ پر کھولا ہے اس کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تیرے اعمال ظاہر
ہی میں تجھ کو نہ کہیں بلکہ اُس سے ترقی دیکر اپنی معرفت کاملہ کی نعمت عظمیٰ تجھ کو دیں اور تجھ پر اپنے اسماء و
صفات کی تجلی مبذول فرما دیں اور نعمت اعمال ظاہرہ کی کثرت سے لاکھوں درجہ زائد ہو اور سمجھ تو
ہی کہ یہ نعمت معرفت تو حق تعالیٰ نے تجھ پر بھیجی ہے اور اعمال و عبادات تو اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو تیری
وہاں بھیجی ہوئی شے کو اس کی عطا کی ہوئی دولت کو کیا نسبت ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی کے پاس کوئی تحفہ بھیجے
اور یہ شخص بادشاہ کیلئے کچھ پیش کرے تو بادشاہ کے تحفہ اور اس کی حقیر شے میں بڑا فرق ہے تو اعمال تو تیرے
بھیجے ہوئے ہیں اور نعمت معرفت اس کی عطا کی ہوئی ہے تو معرفت کی نعمت اعمال ظاہرہ کو بڑھ کر ہے اگرچہ
حقیقت میں اعمال کی توفیق اور ان کا وجود ہی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے لیکن یہیں بندہ ان افعال کا
کاسب ہے اور نعمت معرفت بلا واسطہ غیب سے عطا کی جاتی ہے۔ اس سبب اعمال کی نسبت بندہ کی طرف
ہے اور نعمت معرفت من کل الوجوہ اللہ کی طرف سے ہے کسب عہد ہی اس میں واسطہ نہیں ہے۔

جب تک تو اس دار دنیا میں ہے کہ درتوں کے پیش آنے کو کچھ غیب و غریب خیال نہ کر کیونکہ دنیا
نے اسی شے کو ظاہر کیا ہے جو اسکا وصف ضروری اور نعمت لازمی ہے۔ ف لے مومن جب تک
تو اس دنیا میں مقید ہے تو مصائب اور حوادث و خلاف طبع واقعات پیش آنے کو غیب و غریب خیال نہ کر
یالے سلک و ذکر و شاغل جب تک تو اس دنیا میں ہے اپنے نور قلب پر کہ و رات کے باطل آجائے
کو غیب نہ جان لے لے کہ غیب و غریب تو وہ شے بھیجی جاتی ہے جس کے وقوع ہونے کا خیال نہ ہو حال آنکہ
ان کہ و رات و مصائب و حوادث کے وقوع ہونے سے دنیا نے وہی بات ظاہر کی ہے جو اس کی
صفت لازمی اور ذاتی ہے اور جو کسی شے کو لازم ہوتا ہے اسکا تو ظہور ہو کر رہتا ہے اور کہ و رات
دنیا کے لئے لے لے لازم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو امتحان و ابتلا کا گھر بنایا ہے تو خلاف طبع امور کا
واقع ہونا اس میں ضروری ہے تاکہ امتحان ہو کہ کون ہماری بلا پر صبر کرتا ہے۔ اور کون بے صبری اور

موافق طبع واقعات نمی نعمتوں کا ہونا ہی ضروری ہے تاکہ آنالیز ہو کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری
تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والے ہے بالضرور تجھ پر تیری
دورسی کو ہلکا کر دیوے گا کیونکہ جسکی طرف سے تجھ کو تکالیف مقدرہ پہنچی ہیں وہی ہے کہ جسے ہمیشہ ہر
امر میں تیرے لئے بھلائی اختیار کی ہے۔ فالے مبتلائے مصائب اگر تو یہ بات قلب کے پیش نظر کرے
کہ مجھ پر جو یہ مصیبتیں آرہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو مبتلا کرنا والا ہے اسباب ظاہرہ کو اس میں
مطلق دخل نہیں ہے تو ان مصائب سے جو تجھ کو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے وہ بہت ہلکا ہو جائیگا اس لئے
کہ جس کی طرف سے تجھ کو یہ مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہی ذات تو ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر بات میں تیرے
ساتھ بھلائی اختیار فرمائی ہے اب یہ مصیبت جو اس کی طرف سے آئی ہے باوجود اسکے کہ تیرے ساتھ اسکا
سلوک ہمیشہ رحمت و شفقت کا رہا ہے تو ذرا سمجھ سے کام لے کہ اب وہ بدل تو نہیں گیا تو اس مصیبت
میں ضرور بالضرور یقینی بات ہے کہ مصلحت و حکمت ہے کہ ظاہر وہ تجھ کو بلا معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں تیری
خیر خواہی اور رحمت ہے پس جب یہ علم حال کے درجہ میں تیرے قلب کی صفت بن جائیگا تو یہ پریشانی
جو تجھ کو اس کے یہ نہ رہے گی۔ گو اس مہض یا مصیبت کی وجہ سے ظاہر ہم یا ظاہر قلب کو دکھ ہو لیکن
بالمن قلب میں الشراح اور قلب بالغ مانع رہے گا۔

جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اسکا لطف و مہربانی جدا ہے تو یہ اسکی نظر
عقل کا تصور ہے جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مہر کی حالت میں خدا تعالیٰ کی
مہربانی اور احسان ہے اور مصیبت اور تکالیف میں اسکی مہربانی و لطف ہے جسے جدا ہو گئی تو یہ اسکی عقل
کی کوتاہی ہے اور کوتاہ بینی ہے کہ اس کی نظر صرف ظاہر پر رہی حالانکہ مصائب میں وہ وہ بطنی نعمتیں
مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتیں بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت آفات ہیں اسلئے
کہ جب نفس کو اس کی ہر خوب چیزیں ملتی ہیں تو اسکو قوت پہنچتی ہے اور کشتی اس کی بڑھکر معاشی اور
کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے اور مصائب میں نفس کی قوت ٹوٹی ہے اور چونکہ ایمان
اسلئے وہ اس حالت میں حق تعالیٰ کی طرف التجا کرتا ہے اور نیز صبر اور دنیا سے بے رغبتی اور

رضا بالقضائے صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب اعمالِ قلب ہیں جو اعمالِ ظاہر سے کہ جنکو وہ فرائض و صحت کی حالت میں کرتا بدرجہا افضل ہے پس مصائب میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا جاننا یہ عقل کی کوتاہی سے ہوا۔

سولہواں باب حق سبحانہ کی پنہانی مہربانیوں اور اسکے بندوں پر احسانات کے بیان میں

صرف دارِ آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لئے محلِ جزا و دودہ سے مقرر فرمایا ایک اسوجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دارِ دنیا اسکو مانہیں سکتی دوسرے یہ کہ دارِ بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر کو برتر اعدا بالاثیر اید و اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے لئے آخرت کا گہرِ مخصوص فرمادیا ہے اور دنیا کو مقرر نہ فرمایا تو اس کی دودہ میں اول تو یہ جو بدلہ ان اعمال کا مومنین کو وہ دینا چاہتا ہے یہ دنیا اسکو کسی طرح نہیں سہکتی اسلئے کہ بہت چھوٹی ہے اور وہاں ادنیٰ مومن کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسقدر ملیگا کہ ایک مسافت سات سو سال میں ختم ہو اور آیا ہے کہ ادنیٰ مومن کو دنیا اور دنیا سے دس حصہ ملے گی یہ تو کمیت کے اعتبار سے ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سہکتی اسلئے کہ دنیا کہ ورتوں کی جگہ ہے اور وہاں جو کچھ عنایت ہوگا وہ پاک صاف ہوگا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حنت کی ایک حور کے گنگن کا نور اگر دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور مٹ جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مرتبہ کو بہت بلند بنایا ہے دنیا میں جو کہ فانی اور بے بقا ہے ان کو بدلہ دینا یہ ان کی مراتبِ عالیہ کے خلاف ہے ان کی منزلت اللہ کے نزدیک اس سے بہت اونچی ہے کہ ایسے فانی اور بے ثبات گھر میں ان کو بدلہ دے اسلئے دارِ آخرت کو بدلہ دینے کے لئے مقرر فرمایا پس مومن کو چاہئے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولے اور نیز یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ جانے

اسلئے کہ اسلئے وہاں وہ شی طیار ہو رہی ہے جو اس کے خیال و دھم سے باہر ہے۔

بسا اوقات بھگو دنیاوی زخارف عطا فرمائے اور حلاوت طاعت سے محروم کیا اور بسا اوقات لذات دنیا سے محروم کیا اور توفیق بندگی عطا فرمائی و ایسا بہت ہوتا ہے کہ بھگو اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مزہ دار چیزیں عطا فرماتے ہیں اور تو کو تاہی فہم کی وجہ سے انہیں مشغول ہو جاتا ہے اور طاعت کی توفیق اور اس کی حلاوت کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں اسلئے کہ نفس جب دنیا کی لذتوں میں لگا ہوا ہے تو طاعت کی لذت اس کو کیسے آسکتی ہے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے بھگو محروم فرما دیتے ہیں جس کو ظاہر میں محرومی اور بدیہی جانتا ہے لیکن اس کے عوض میں بندگی کی توفیق اور اس کی حلاوت عطا فرماتے ہیں پس بندہ کو چاہئے کہ ظاہری عطا اور حراں پر اپنی نظر کو نہ رکھے بلکہ حقیقت ہر شے کی سمجھ پر وقت کا حق ادا کرے

جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لئے کھول دیا تو یہ نہ دنیا ہی عین عطا ہو جائیگا و فہم سلیم اور عقل کامل و حقیقت عارفین ہی کو ملی ہے اور دوسرے اس سے محروم ہیں اور یہ بڑی بھاری دولت ہے دین اور دنیا کی سعادت یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے سالک جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اس نے دینے سے تیرے قلب میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں بلکہ فہم صحیح سے تو سمجھتا ہے کہ ای میں حکمت اور رحمت ہے اور اسی پر قلب راہنی اور خوش ہو کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے دنیا ہی خوش ہے جیسا کہ میں نے دینے کو نہ دیا کہنا ہی غلط ہو جائیگا اور یہ نہ دنیا عین دیتا اور عطا ہو جائیگا اسلئے کہ یہ فہم اور اپنے مولیٰ کی تقاضا پر راہنی ہونا اس نندی ہوئی نعمت سے بد بھلاؤ لہذا ہے

جب تجھ کو دیا تو پتا چود و کرم دکھلایا اور جب نہ دیا تو اپنا قہر و غلبہ شاہدہ کرایا پس وہ بہر حال معرفت سے بچھ کپہرہ و فرماتا ہے اور اپنے لطف و احسان کیساتھ تیری طرف توجہ و وف مقصود انسان کی پیدائش یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مولیٰ اور اس کی صفات عالیہ کی معرفت حاصل ہو اسی واسطے و اخلاق الجن و انس الیٰ حب لدن کی تفسیر الیٰ حیر فون کے ساتھ حدیث میں آئی ہے اور اس کی

معرفت بدون اُس کی عطا کے نہیں ہو سکتی اور معرفت کے حاصل ہونے کی صورت یہی ہے کہ بندہ پر جو ملامت
تضاوت قدر سے آویں ان سے اپنے مولیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اسی واسطے اس کے حسب حال پیش
آتے ہیں پس جس کی عقل سلیم وہ ہر حال سے معرفت رب کے حصہ لیتا ہے اسی مضمون کو شیخ ارشد اذ
فرماتے ہیں کہ اے سالک جسوقت اللہ تعالیٰ نے تجھے کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس سے تجھ کو اپنی جود و کرم
کی صفت کا مشاہدہ کر لیا اور جسوقت تجھ سے اپنی نعمت روک لی اور تجھ کو تکالیف اور شدت کی حالت
پیش آئی تو اس حالت سے تجھ کو اپنے قادر غالب ہونے کی صفت دکھائی تو وہ بڑا خوش نصیب ہے
جو ہر حال سے سبق لے اور ہر آن اپنے مولیٰ کی معرفت تازہ بتازہ حاصل کرے اور اس کا قلب ہر وقت
اپنے رب کی معرفت کی دولت سے بے باغ و عیب ہے پس وہ ہر حالت میں خواہ تیری طبع کے موافق ہو
یا مخالف اپنی معرفت سے جو تجھ کو حصہ پہنچاتا ہے اور معرفت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اس لئے ہر آن اپنے
لطف و احسان کیساتی تیری طرف متوجہ ہے اور جو بندہ کو ٹمخر ہے اور اپنے نفس کے مزوں کا بندہ
بن رہا ہے وہ نعمت کی حالت میں اس نعمت پر متوجہ اور مولیٰ سے غافل اور اس نعمت کا اپنے
کو سختی سمجھنے والا اور اترنے والا ہو جاتا ہے اور مصیبت میں اس کو مصیبت اور سختی ہوتی ہے اور نفس
میں رب کی شکایت آتی ہے بخود باللہ۔

نہ دنیا صرف اس وجہ سے تجھ کو تکلیف رساں ہے کہ تجھ کو نہ دینے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت
و لطف کی فہم نہیں ہے اے سالک تجھ کو جو حق تعالیٰ نے افلاس و نگدستی و مصائب میں مبتلا کر دیا
ہے اور اس سے تیرے قلب کو تکلیف و دکھ پہنچاتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تیرے قلب کو
اس نہ دینے کی حکمت اور اس میں جو لطف و کرم ہے اس کا مشاہدہ نہیں ہے اور اگر تجھ کو اس کی فہم نہ
ہو تو جیسا دینے سے خوش ہوتا ایسا ہی نہ دینے سے لذت پاتا بلکہ نہ دینے سے زیادہ لذت حاصل کرتا
اس لئے کہ فقر و فاقہ اور سختی و مصائب خاص بندوں کا حصہ ہے۔

خلق کا دنیا تیرے لئے حیران ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کا نہ دنیا بھی احسان ہے۔ ف اے سالک
مخلوق اگر تجھ کو کچھ دے تو ان کا یہ دینا اگرچہ ظاہر ادنیٰ ہے اور بظاہر تیرا نفع ہے کہ تجھ کو بلا توبہ ایک

شے ملی لیکن حقیقت میں یہ ملنا نہیں ہر بلکہ محرومی ہر اسلئے کہ مخلوق پر تیری نظر ہوگی اور جب قدر مخلوق کی طرف نظر ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے تجھ کو بعد اور دوری ہوگی اور حق تعالیٰ پر اعتماد کم ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دیں اور فقر و فاقہ میں تجھ کو رکھیں تو یہ بظاہر نہ دینا ہے لیکن درحقیقت یہ اسکا احسان اور عطا ہر اسلئے کہ اس صورت میں جو اصلی دولت ہر اس میں ترقی ہوگی اور تیری نظر اپنے مولیٰ سے نہ ہٹے گی بلکہ اُس کی جانب التجا اور افتقار و احتیاج زیادہ ہوگی اور یہی مقصود ہے۔

جب تیری حالت ہو کہ عطا سے تجھ کو فراخ دلی ہو اور منع سے دل تنگی تو اس سے اپنا بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ کا طفیلی ہونا اور عبودیت میں سچا ہونا سمجھ۔ ف لے سالک اگر تیری حالت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما دیں تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شغل میں خوب متوجہ ہو اور اگر وہ نعمتیں عطا نہ فرما دیں تو اس سے تجھ کو دل تنگی پیش آوے اور عبادت میں گھبراوے تو اس علامت سے سمجھ لے کہ تیرا تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ میں شمار نہیں ہر بلکہ تو ان حضرات کا محض طفیلی ہے کہ جیسے طفیلی بغیر بلا سے مہانوں کیساتھ ہوتا ہے اور بلا اجازت میزبان کے چلا آتا ہے اور زبان حال سے مدعی اسکا ہوتا ہے کہ میں بھی بلایا ہوا مہان ہوں وہ ہی حال تیرا ہے کہ تیرا محض دعویٰ ہے کہ میں ہی اللہ والوں میں ہوں اگر اللہ والوں میں سے ہوتا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی اور نیز یہ علامت ہے تیرے عبودیت و بندگی میں سچے نہ ہونے کی اسلئے کہ تیری اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابلی تک اپنے مزوں کی طلب اور اپنی مراد حال ہونیکا میلان موجود ہے اور یہ غلامی و بندگی کے منافی ہے اس میں تو نفس کی بندگی کا شائبہ موجود ہے۔ ہاں اسلئے دل تنگی ہو کہ اسکو یہ خوف طاری ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا امتحان ہے اور اس کی صفت قہر و غلبہ کا ظہور ہے دیکھئے مجھ سے اس حالت میں صبر ہو سکیگا یا نہیں اور میں اس حالت میں ستیم و ثابت قدم رہوں گا یا نہیں تو بندگی میں سچا نہ ہونے کی علامت نہیں ہر اسلئے کہ یہ دل تنگی و خوف بشریت کا مقضیٰ ہے اور عارف میں بشریت کے عواض رہتے ہیں۔

بسا اوقات تجھ پر طاعت کا دروازہ کھولا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولا اور بسا اوقات گناہ تجھ پر

مسلط کیا اور وہ انکی بارگاہ عالی میں پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا ف بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لئے حق تعالیٰ

اپنی طاعت کا دروازہ کشادہ فرمادیتا ہے یعنی جبکہ توفیق عبادت و طاعت کی دی جاتی ہو رات دن تو نوافل اور اذکار و اشغال و تلاوت و دیگر اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے لیکن چونکہ تیری ان طاعتوں میں اخلاص کا نور نہیں ہے یا یہ کہ اس کی وجہ سے تیرے اندر خود پسندی آگئی یا دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر اور اپنے آپ کو مقدس و پارسا جاننے لگا اس سبب سے ان طاعات کے لئے قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور بہت دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ گناہ تیرے اوپر مسلط کر دیا یعنی تیری تقدیر میں اس گناہ کا کرنا لکھ دیا گیا تو لامحالہ وہ گناہ تجھ سے صادر ہوگا جو بظاہر بارگاہ خداوندی اور مردود کر دینے والا ہے لیکن چونکہ تو نے اس گناہ کے بعد توبہ کی اور نادوم ہوا اور رحمتِ اعلیٰ کی نظر التجا کی اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل جانا اور جس سے وہ گناہ نہیں ہوا اُس کو اپنے سے بہتر سمجھا تو اس سبب اور واسطہ سے یہ گناہ ہی تیری مغفرت کا سبب اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے پس بندہ کو مناسب یہ ہے کہ ہر شئی کی ظاہری صورت نہ دیکھے بلکہ حقیقت پر نظر لگے ہے اگر طاعت و عبادت کی توفیق ہو تو نہ کرنیو اس کو حقیر اور اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور اگر گناہ ہو جاوے تو اس گناہ کے ظاہر کو دیکھ کر رحمت سے ناامید نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ کوئی شے اس سے باہر نہیں ہو سکتی اور ہر ایک موجود کے لئے وہ دونوں ضروری ہیں اول نعمت پیدا کرنا اور دوسری نعمت باقی رکھنے کی امداد ہے درپے پیچھا و اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ہر مخلوق پر بے انتہا ہیں اور ہر ایک پر خاص خاص نعمتیں بھی بیشمار ہیں لیکن دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ ہر شے پر ہیں کوئی ادنیٰ شے بھی ان دو نعمتوں سے خالی نہیں اور ہر مخلوق موجود کے لئے وہ دونوں لازم ہیں اول نعمت تو ان میں سے پیدا کرنا ہے کہ ہر شے پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وجود بخشا اور پیدا فرمایا اور نہ ہونے کو اس سے دور فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ بعد پیدا فرمانے کے ہر شے اپنے باقی ہونے میں اللہ تعالیٰ کی امداد کی ہر وقت و ہر آن محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر پے درپے ہر آن اس کے باقی رہنے کیلئے ہر اشیاء کی ضرورت ہر آن سے امداد بھیجتے رہتے ہیں اگر ایک ان کے لئے بھی امداد قطع

ہو جلتے تو ہر شے پر وہ عدم میں بدستور چلی جاتے اور ہر شے کی بقا کی امداد کے لئے مختلف سامان ہیں مثلاً حیوانات کے لئے ہوا پانی غذا وغیرہ اور جمادات و اجرام سماویہ کے لئے ان کی شان کے مناسب اور ملائمہ وغیرہ کے لئے جو ان کے باقی رکھنے والی چیز ہے علیٰ ہذا۔

اول تجھ پر ایجا کی نعمت منبذول فرمائی اور دوسرے ہر لحظہ پر پے درپے ظاہری و باطنی بقا کی نعمت پہونچانی و ارشاد سابق میں ایجا و امداد کی نعمت کا ہر شے پر ہونا بیان فرمایا تھا یہاں خاص انسان بلکہ مومن مخاطب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے مومن تجھ پر اول تو ایجا کی نعمت منبذول فرمائی یعنی تجھ کو عدم سے وجود میں لایا اس سے سمجھ لے کہ میری اصل عدم محض ہے اور وجود میں اپنے مولیٰ کا محتاج ہوں اور احتیاج میری ذاتی امر ہے اس کو فلاموش نہ کروں دوسرے ہر لحظہ اور ہر اک تیری ظاہری بقا اور باطنی بقا کے لئے نعمتیں پہونچا رہے ہیں۔ ظاہری بقا تو اس جسم و حیات کا باقی رہنا ہے اسکے لئے تو رزق و دیگر سامان معاش مہیا فرماتے اور باطنی بقا یہ کہ اس کی روحانی اور ایمانی بقا کے لئے پے درپے امداد پہونچانی اور ہر آن پہونچانی جاتی ہے اگر یہ امداد نہ ہو تو مومن گمراہ ہو جائے چنانچہ جو بندوں سے یہ امداد انہا لیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پس جب تیری یہ حالت ہو کہ کسی آن اپنے مولیٰ سے مستغنی نہیں اور کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کو تو اپنی جگہ کے اور اس کا مستقل مالک ہو سرے پاگ محتاج محض ہو تو یہ استقلال تیرے اندر کیا ہو یہ پندار کسی یہ خود بینی اور خود پسندی کسی یہ کمالات کے دعوے کیسے صحیح ہوں گے جھگڑا ہے کہ بندہ بنے اور اپنی اہلیت کو بیش نظر رکھے اور دعوے و پندار کو چھوڑے۔

جب تجھ کو ماسوا سے متوحش اور دل برداشتہ کر دیا تو تو سمجھ لے کہ وہ تیرے لئے اپنے ساتھ دل لگی اور اس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ و اے مالک اگر تیری حالت یہ ہو کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کسی شے میں نہ لگتا ہو اور مخلوق کو گھبراتا ہو تو اس علامت کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تجھ کو دل لگی اور اس عطا فرادیں گے اور اپنے ماسوا منقطع فرما دیں گے اور اگر مخلوق کو تیرا دل بہلتا ہو اور خلوت میں اور ذکر میں دل گھبراتا ہو تو سمجھ لے کہ سخت خسارہ اور افلاس ہے

جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اعمال صالحہ تجھ میں پیدا کر کے مہر کے موقع
 میں تیری طرف نسبت کر دیتا ہے۔ ف جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنا فضل و احسان ظاہر فرمانا چاہتا ہے
 تو اعمال صالحہ و اخلاق حمیدہ اس میں پیدا فرماتے ہیں اور مدح کے موقع میں اس بندہ کی طرف ان
 اعمال کی نسبت فرماتے ہیں یہ بندہ کے کمالات کی حقیقت ہو کہ اس کے فعل اور اختیار کو اس میں کچھ غفل
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں اعمال پیدا فرماتے ہیں اور نسبت اس کی طرف کرتے ہیں چنانچہ اس کو مومن
 متقی محسن کے القاب عطا فرماتے ہیں تو بندہ کو اگر عقل سلیم ہو تو اس فضل کو دیکھ کر اتراٹے نہیں
 بلکہ شرمادے اور اپنے نفس کی طرف کسی صفت کو منسوب نہ کرے ہاں شرور اور نقائص کو اپنی
 طرف نسبت کرے اور صفات حسنہ کو مولیٰ کی طرف نسبت کرے۔

جسے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اُس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اسے تیرے مولیٰ
حقیقی تعالیٰ شانہ کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی کہ اسے تیرے عیوب کو چھپایا، تو تیری حمد و ثنا کا حق
 تیرا مولیٰ پردہ پوش ہو نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنے والا ف اس کا جو شخص تیرے ساتھ تعظیم و تکریم سے
 پیش آدے یا کچھ دے یا محبت کا معاملہ کرے تو تو اس سے اترامت اور یہ مت سمجھ کہ میرے بند کو ملے
 خوبی ہو اُس نے درحقیقت یہ تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ فی الواقع اس نے حق تعالیٰ کی صفت پر وہ
 پوشی اور ستاری کی تعظیم کی اس لئے کہ اگر اس کی پردہ پوشی نہ ہوتی اور تیرے عیوب نفسانی کو ظاہر
 فرما دیتا تو یہ تعظیم کرنے والا تیری طرف تہو کو کیا ہی روانہ رکھتا اور سب تجھ سے نفرت کر کے اس لئے کہ
 تیرا نفس تو مجموعہ عیوب و شرور کا ہے تو تو اس تعظیم کرنیوالے اور دینے والے و محبت کرنیوالے کی تعریف مت
 کر حمد کے لائق تو وہ ذات ہے جسے تیری پردہ پوشی کی اور وہ نہیں ہے جو تیری تعظیم و تکریم کرتا ہے اور
 تیرا شکر یہ کرتا ہے پس اس موقع پر وہ غلطیوں کا تجھ سے صادر ہونا کا احتمال ہے اول تو یہ کہ اس
 تعظیم کرنے والے کی طرف تیری نظر ہو اور اس کو تو محسن سمجھے حالانکہ محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کہ اس نے
 پردہ پوشی فرمائی دوسری یہ کہ اس تعظیم و تکریم سے اپنے اندر کوئی خوبی سمجھے یہی غلطی ہے ہاں اگر اپنے
 محبت کرنیوالے اور تعظیم کرنے والے کا شکر یہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں مجھے خیر پہنچائی۔

ہے اور حقیقتاً توحق تعالیٰ کی طرف ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اگر اس کی خوش آئند پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ و حق تعالیٰ کی صفت ستاری و پردہ پوشی کی اگر نہ ہوتی تو کسی کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ لائق وہ عمل ہے کہ جس میں نفسانی آمیزش اور غرض نام کو نہ ہو اور بندہ کا نفس خواہ کتنا ہی فزکی و مہذب ہو جائے لیکن پھر بھی نفس کو اپنی طرف نظر کسی نہ کسی درجہ میں رہتی ہے گو وہ درجہ کم ہو اور گو یکساں اس کا ادراک بھی نہ ہو سکتا کہ نفس حلقاً شراً و عیوب سے ہے پس یہ حق تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے کہ بندہ کے عیوب پر نظر نہیں فرماتے اور بڑا علم ہے کہ اُس پر سزا نہیں دیتے اور اُس سے بڑا حکم یہ کہ اُس کے اعمال جو کھوٹے اور عیب دار پونجی ہے قبول فرماتے ہیں ورنہ اس کی درگاہ عالی کے قابل کس کا عمل ہو سکتا ہے پس اسے سالک اُس پر حد سے زیادہ غم نہ کر کہ میرا عمل خالص نہیں ہے یا یہ عجیب ہے یا بل خالص ہونا محال ہے جب بول فرماویں گے عیب دار ہی کو قبول فرماویں گے اور اُسی پر ثواب عطا فرماویں گے۔

پہلے اس سے کہ عالم ظاہر میں تجھ سے اپنی یتانی پر گواہی لیوے عالم غیب میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا تو ظواہر اُس کی الوہیت کے ساتھ تر زبان اور قلوب و سر راہ کی یتانی کے یقین کناں ہو گئے۔ اسے سالک تو جو اس عالم میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اسی کی عبادت و حمد و ثنا کرتا ہے اس کو یہ مت سمجھ کہ اس کا کوئی منشا اور علت پہلے سے نہیں ہے بل اس کے کہ اس عالم ظاہر میں تجھ سے وحدانیت پر گواہی طلب کی جاوے عالم ادا میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا ہے یہ حجب تو اس عالم میں جسم خاکی کیساتھ مقید ہوا تو اس روحانی مشاہدہ کی وجہ سے ظواہر یعنی تیرے اعضاء ظاہری اس کی الوہیت اور معبودیت کے ساتھ بولنے لگے چنانچہ زبان تو حقیقتاً وحدانیت کے ساتھ بولتی ہے اور دوسرے اعضاء زبان حال سے عدائے برحق کے معبود ہونے کو بتلاتے ہیں کہ اُسی کی بارگاہ میں سجدہ و رکوع کرتے ہیں اور قلوب اور لطیفہ سر اُس کی یتانی کا یقین کرتے ہیں اگر وہ روحانی مشاہدہ نہ ہوتا تو اس عالم میں یہ گواہی اعضاء کی اور قلوب کا یقین نہ ہوتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شہر دیکھا یا کسی شخص سے ملے اور مدینے

بعد تم اسکو بھول گئے تو اگر یاد دلایو الا تم کو یاد دلائے اور پتہ و نشان دے تو ٹھکرو وہ یاد آجائے گا۔ اور فوراً اول کو علم یقینی اس کے دیکھنے کا ہو جائے اور اگر دیکھا ہی نہ ہو تو کتنا ہی کوئی پتہ و نشان دے یقین نہ آئے گا۔ اس لئے کہ یقین کس شے کا اور کس تخمینہ میں وہ صوبت ہی نہیں ہر اسی طرح اگر روحانی مشاہدہ نہ ہوتا اور محض دلائل حق کے ہوتے تو یقین جو مثل مشاہدہ کے ہے ہرگز نہ ہوتا اس لئے کہ یقین کامل جب آتا ہے تو اسکا سہارا دلائل پر نہیں ہوتا یقین کی مثال ایسی ہے جیسے گم شدہ شے اور بھولی ہوئی شے کو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح وحدانیت و رسالت اور تمام امور معاد کا یقین کامل ہونے کا کل کے طلب میں اسی درجہ کا ہوتا ہے دلائل سے اسکو کچھ واسطہ نہیں ہوتا تو یقین اس مشاہدہ روحانی کے سبب ہے کہ جملہ حقائق کا روح کو مشاہدہ کرادیا گیا جب روح اس جسم خاکی کے ساتھ مقید ہوئی تو اس جسم کے عوارض نے اس مشاہدہ کو بہلا دیا اس لئے انبیاء کی تعلیم اور قرآن و حدیث نے یاد دلایا پس اگر فضل الہی شال حال ہو تو ان عوارض کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور روح پہر اپنے مشاہدہ اعلیٰ کی طرف مشغول ہو جاتی ہے اور اعضائے لہری تو اس کے تابع ہیں وہ بجا آوری احکام میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ **وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔**

گاہے اپنی بادشاہت کی پوشیدگیوں پر ٹھکرو مصلح کرتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کے بھیدوں کی اطلاع تجھ سے روکتا ہے کیونکہ جو شخص بندوں کے بھیدوں پر واقف ہو اور رحمت الہی کو اس نے اپنی عادت نہ بنایا تو اس کی یہ آگاہی اس کے لئے فتنہ اور اس پر وبال کے آنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے **فانك لا تعلم السر الا كما يشاء الله تعالى** تجھ کو اپنی بادشاہت کی پوشیدہ چیزوں یعنی زمین و آسمان کی مخفی اشیاء پر بذریعہ کشف والہام کے اطلاع فرماتا ہے مثلاً آئندہ کے واقعات یا کسی شہر دور و دراز کے واقعات کا علم عطا فرماتا ہے لیکن اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں اور بھیدوں کی اطلاع تجھ کو نہیں دیتے اور تجھ کو اس کی حرص ہی کو مناسب نہیں اس لئے کہ اس اطلاع نہ دینے میں تیرے لئے بڑی مصلحت اور حکمت ہو اس لئے کہ بندوں کے اسرار باطنہ پر اطلاع اس شخص کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظہر اتم بن گیا ہو۔ جیسے حق تعالیٰ کی صفت رحمت عام ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں اور دلوں

کے حال سے واقف ہیں لیکن پھر علم اور رحمت سے چھپاتے ہیں اور جاہلوں سے دگنڈہ فرماتے ہیں۔ اور بدکاروں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتے ہیں اور سب کی پر دوپوشی فرماتے ہیں ایسی صفت اسکی عادت بن گئی ہو اور ہمیں یہ بات نہ ہو تو یہ اطلاع اسکے لئے فتنہ کا سبب ہر بانیگی اسلئے کہ اس شخص کو اپنے نفس کی طرف نظر ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر جانے لگے گا کہ آدمی کے دل میں بُری بھلی باتیں سب قسم کی آتی ہیں ہر شخص پاک اور عہد نب نہیں ہو اور اسکو ان خطرات پر اطلاع ہوگی تو اسکو حقیر جانے لگا اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا تو یہ اسکے لئے بڑا فتنہ ہوگا اور تیر یہ اطلاع اُسپر وبال کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسلئے کہ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ بڑا جاننا سخت وبال ہے کہ بڑائی خاصہ حق تعالیٰ شانہ کا ہے اور جو دوسرا اسکا مدعی ہوتا ہے اسکی گردن توڑی جاتی ہے پس خیر ہی میں ہے کہ اسرار عباد پر اطلاع نہ ہو اور جسکے اندر یہ اندیشہ نہ ہو بلکہ رحمت اور دگنڈہ کرنا اس کی عادت ہو اسکو بندوں کے راز پر اطلاع ہو جاتی ہے اور اسکے لئے یہ فتنہ نہیں ہوتا۔

اپنی عنایت خاصہ اور توجہ کے مجید کے ظہور کی طرف اپنے بندوں کو نگرانِ پایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسکو چاہے اپنی رحمت کیساتھ مخصوص کرے (اور علم کی رگ کاٹ ڈالے) اور جب یہ دیکھا کہ اگر ان کو اسی کیساتھ چھوڑ دیا جائے گا کہ سیر عنایتِ ربی ہو تو تبتیہ انلی پر امتداد کر کے عمل کرنا چاہو دینگے تب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے نزدیک ہے۔ و جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی رحمت دو قسم کی ہے ایک تو رحمتِ عامہ کہ جس کی وجہ سے ہر شے کو وجود بخشا اور پھر اسکو مدتِ معینہ تک باقی رکھا یہ رحمت تو کسی شے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہر شے پر ہے چنانچہ ارشاد ہوسکتا دھتے کل شے یعنی میری رحمت ہر شے کو شامل ہے اور یہی رحمت ایجاد اور بقا کی ہے اور دوسری رحمت خاصہ ہے توجہ اور قرب اور عنایت کی یہ عام نہیں ہے اسکا مدارِ شیت پر ہے کہ جس کو چاہیں بلا علت و بلا سبب اُسپر رحمت فرما لیا اسکو اپنا مقرب بنالیں اسی کی نسبت فیج کا ارشاد ہے جلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا کہ وہ اس عنایت خاصہ اور توجہ خاص کے راز

کے نگراں اور طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر اسکا ظہور ہو اور ہم اس کی عنایت خاص کے مورد بنیں۔ اس کے بارگاہ عالی کے مقرب و رازدار بنجائیں اور اس مطلوب کے لئے اعمال صالحہ اور دعائیں کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بذریعہ اپنے ان اعمال و دعاؤں و طلب کے اس رحمت خاصہ کے مستحق ہیں تو ان کی اس طمع کے قطع کرنے کے لئے ارشاد فرمایا مختص رحمتہ من یشاء یعنی جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی قرب و توجہ کے ساتھ مخصوص فرمادے یعنی تمہارے اعمال و طلب کو اس میں اصلاح نہ لیں۔ اس رحمت خاصہ کا مدار ہماری مشیت پر ہے۔ ہم جس کو چاہیں نوازیں اور جس کو چاہیں نہ نوازیں اور جس کو نواز اسے بلا علت نواز ہے اور جس کو نوازیں گے بلا سبب نوازیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ گویا اعمال صالحہ و دعا و طلب علت اس عنایت و رحمت کی نہیں ہیں لیکن اس عنایت ازلیہ کی علامت ضرور ہیں کہ جس شخص سے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صادر فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکے حال پر توجہ و عنایت ہے باقی اس بندہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اعمال مجھے اس عنایت تک پہنچا دیں گے پس اگر بندوں کو صرف اسی علم پر چھوڑا جاتا کہ عنایت الہی کا راز وہی ہے کہ حسیکو وہ چاہے نوازے اور اعمال صالحہ کی ترغیب کے متعلق کچھ نہ بتلایا جاتا تو تقدیر ازلی کے بہرہ و سہ عمل کرنا چھوڑ دیتے حالانکہ اعمال صالحہ اس عنایت کی علامت ہیں تو اسلئے ارشاد فرمایا ان رحمتہ اللہ قریب من احسنین یعنی اللہ کی رحمت خاصہ نیکوکاروں کے نزدیک ہے پس نیک کاری اور اعمال صالحہ کو چھوڑنا سزا نہیں اعمال صالحہ کریں اور امید مشیت الہی پر لگائے رکھیں اپنے اعمال پر مطلق نظر نہ رکھیں کہ اسکو سبب قرار دیں ورنہ یہ اعتماد اپنے نفس پر ہو جائے گا اور نظر اپنی طرف ہوگی اور اسی کو قطع کرنا مقصود ہے پس مدار مشیت پر ہے ع نایا رکرا خواہد و سلش بکہ باشد۔

ازل میں اس کی عنایت بدون اسکے کہ نتیجہ سے کوئی امر عنایت کا مقتضی صادر ہو تیری طرف توجہ ہوئی اور تو کہاں تھا جب اسکی عنایت کا مواجہہ اور اس کی رعایت کی مدد بھیڑ سونی ازل میں عمل کا اخلاص تھا اور نہ احوال کا وجود تھا بلکہ ہاں بحر محض فضل اور بڑی عظمت والی بخشش کے اور کچھ نہ تھا

فہم ارشاد ارشاد سابق کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہے فرماتے ہیں کہ اے سالک تو جو اعمال صالحہ اور اپنے احوال قلبیہ اور اپنی طلب کو عنایت اور قرب میں موثر جانتا ہے تو یہ تیرے غم کی کوتاہی ہے اسلئے کہ ازل میں تجھ سے کونسا عمل ایسا ہوا تھا کہ جو عنایت کو مقتضی ہو حالانکہ عنایت کا تعلق تیرے ساتھ وہاں ہو چکا تھا اور تیرا وجود ہی کہاں تھا جبکہ اس عنایت کا علم ہاں ہی تھا تو اس وقت اس میں تجھ سے آسانا ہوا اور ہر بانی درعایت کی تجھ سے ٹھہڑی ہوئی ازل میں تیرے اخلاص کا وجود تھا نہ احوال تھو وہاں تو سوئے فضل اور عظمت والی بخشش کے کچھ ہی نہ تھا پس تو اس وقت اپنے اعمال کو اس عنایت اذلیہ میں کیوں غفل سمجھ رہا ہے مناسب کہ نظر قلب حق تعالیٰ کی رحمت پر رکھ اور اپنے اعمال سے نظر اٹھا اور اپنے احوال کے مشاہد سے کنارہ کر۔

نہ تیری طاعت اسکو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری معصیت اسکو کوئی نقصان پہنچاتی ہے تجھ کو صرف اسلئے طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اسکا نفع تیری طرف عود کرے ورنہ تیری طاعت حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی اس لئے کہ وہ سب غنی بالذات ہے۔ اور نہ تیری معصیت اسکا کچھ بگاڑ سکتی ہے اسلئے کہ وہ زبردست تہا ہے طاعت کا حکم اور معصیت کی نفی تجھ کو صرف اسلئے فرمائی کہ طاعت کرنے اور معصیت سے باز رہنے کا نفع دین اور دنیا میں بھگہو ہی ملے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا پس مقتضی اسکا یہ ہے کہ طاعت کر کے اور معصیت سے رک کر تیرے نفس کے اندر ذرہ برابر اسکا شائبہ نہ ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہے اسلئے کہ یہ تو اس وقت زیبا ہے جبکہ اس کا کام نفع کسی غیر کو ہو اگر کیا ہے تو اپنے واسطے اور نہیں کیا تو اپنا ضرر کیا دوسرے پر اسکا کیا احسان ہے اور کیا کیا نقصان ہے کسی متوجہ ہونے کی توجہ نہ اسکی پکایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی ہے اور نہ کسی روگردانی کرنا

والے کی روگردانی اس کی عزت کو گہنہاتی ہے و نفس انسانی کا خاصہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کیا کرتا ہے خیر اپنی جنس کو اگر قیاس کرے تو کسی درجہ میں صحیح ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ نفس جاہل حق تعالیٰ کی ذات پاک کو بھی اپنی حماقت و جہالت سے بعض امور میں قیاس کرتا ہے چنانچہ بعض جاہلوں کو اگر کچھ توجہ الہی اللہ ہوئی ہے تو اس کے نفس میں شائبہ اسکا موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے

دین کو عزت و رونق دیدی یا کوئی شخص جو پہلے دین کا حامی اور خیر کے کاموں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ اگر اس سے روگردانی کر جائے یا مرجائے تو جہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کمی آگئی شیخ رحمہ اللہ کا دفعہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کسی متوجہ ہونے والے کی توجہ اسکی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھا سکتی اسلئے کہ اس کی عزت حقیقتاً خود کامل ہے اس میں بڑھنا محال ہے اور نہ کسی کی روگردانی اس کی عزت کو گھٹا سکتی ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو خود اسکا نفع ہے یا اعراض کرے تو اسکا ہی نقصان ہے۔

خلقت کے ہاتھوں تجھ کو صرف اسلئے اذیت پہونچائی کہ تیرا دل ان میں تسکین نہ پائے تجھ کو مخلوق کی اذیت پہونچا کر ہر ایک سے برداشتہ کیا تاکہ کوئی چیز اس مولیٰ حقیقی تعالیٰ سے تجھ کو غافل نہ کر دے۔ ف اے سالک اگر مخلوق سے تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہونچے بے آبروئی کی یا اور قسم کی جان و مال کی تو اس سے گھبرامت اور پریشان مت ہو اس میں تیرے لئے بڑی مصلحت ہے کہ تجھ کو یہ تکلیف حق کی طرف سے اسلئے پہونچی ہے کہ اگر تکلیف نہ پہونچتی بلکہ ان سے کوئی راحت پہونچتی تو تجھ کو ان سے ایک قسم کی تسلی اور ان پر اعتماد ہوتا اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے قلب کو مخلوق کے ساتھ بالکل ٹھیراؤ نہ ہو اس لئے تجھ کو مخلوق سے اذیت پہونچا کر ہر ایک چیز سے برداشتہ خاطر کر دیا اسلئے کہ عاقل کو مثلاً دو ایک کے تعلق سے تکلیف پہونچی اور ان کی یوفائی و قلت ثبات ظاہر ہوا خواہ تو اس طرح کہ ان لوگوں ہی نے آزار دہی کا ارادہ کیا اور یا اسطور سے کہ ان سے مفارقت ہو گئی۔ خواہ ان کے مرنے سے یا غائب ہونے سے اور اس سے قلب صدمہ زدہ ہوا تو دیگر مخلوق بھی ان ہی جیسی ہے اسلئے سب سے بول برداشتہ ہو جائیگا اور یہ حق تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت اس کے لئے ہوگی کہ کوئی شے اس مولیٰ حقیقی سے اس بندہ کو غافل نہ کرے گی اور فنا ہونی کا مشاہدہ ہر شے میں دیکھے گا اسلئے کسی سے جی نہ لگاوے گا۔

شیطان کو تیرا دشمن اسلئے بنایا کہ تجھ کو اپنی طرف ہتھیار کرے اور تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر اسلئے ابھارا کہ دوائی طور پر تجھ کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ف اے بندہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرا دشمن بنا کر اس کی تجھ کو اطلاع کر دی چنانچہ ارشاد ہے ان الشیطن لکم عدو مبین تو

اس میں یہ حکمت ہے کہ جب تجھ کو ہمتیٰ کے ارشاد اور تیرے تجربہ سے اس کی عادت ظاہر ہوگی اور خوب کھلی آنکھوں سے جانے گا کہ میرا دشمن میرے نفس سے عمدہ خارج میں بھی موجود ہے جو میرے دین اور دنیا دونوں کا دشمن ہے اور نیز اپنے ضعف اور بجز کی وجہ سے اس کا بھی علم ہوگا کہ مجھ کو اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں اس لئے کہ جو دشمن قوی ہے ہو اور ظاہری آنکھ سے نظر ہی نہ آوے تو اس کی دشمنی و عداوت بہت ہی خطرناک ہے اور نیز دنیا میں کوئی دوست یا مددگار بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دشمن کی دشمنی کو دفع کرے تو جب یہ سب علوم حال کے درجہ میں قلب پر دار وہوں گے تو ایسے وقت خواہ مخواہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اسی کی طرف تیری بے قراری ہوگی اور یہی عین مقصود ہے جو اس کی عداوت سے تجھ کو حاصل ہوگا عدو دشو سبب خیر گر خدا خواہد کا مصداق ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر ابھارا کہ ہر وقت تجھ سے اپنی مرغوبت کی استدعا کرتا ہے کسی کا نفس گناہ کی خواہش کرتا ہے کیسا نفس عمدہ عمدہ دنیا کی لذت چیزوں کی فراموش کرتا ہے اور سالک اس سے پریشان ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی یہ فراموشی اور غلبہ کرنا اس کو اہلی مقصود سے روکتا ہے تو اس میں ہمتیٰ کی حکمت اور رحمت بندہ کے لئے یہ ہے کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ اور ریاضت کہے اور جب اس سے عہدہ برائے ہو اس لئے کہ بندہ خود اپنی قوت سے اُس پر غالب نہیں آسکتا تو لا محالہ التجالی اللہ کرے گا اور چونکہ یہ دشمن ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کی دشمنی ہی ہر آن ہے اس لئے اس کی توجہ ہی ہمتیٰ کی طرف دائمی ہو جائے گی اور ہر وقت کی حضوری اس دشمن کی دشمنی کی بدولت میسر ہوگی مگر یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ حضوری دائمی جب میسر ہوگی جبکہ نفس کی عداوت کا علم حالی و ذوقی ہوگا۔ نہ علم کافی نہیں

جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا تو تو بھی اپنے ایسے مولیٰ کو کہ تیری پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں ہے غافل نہ ہو۔ اے مومن اور سالک جب تو ہمتیٰ کے ارشاد کو یہ جانتا ہے کہ شیطان کیسے تیرے گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہے اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے چنانچہ ارشاد ہے لا یتنہ من بین ایدیم ومن خلفہم وعن ايمانہم وعن شمالہم منی شیطان نے

بارگاہ علی میں عرض کیا کہ میں ضرور ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے اور بائیں سے آؤں گا یعنی ہر جہت سے ان کو بہکاووں کا توجہ کو اس کی تدبیر پر کرنی چاہئے کہ تو اپنے مولیٰ سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تیری پیشانی ہے غافل نہ ہو اور اسی کی بارگاہ میں التجا کرے وہ تجھ کو اس دشمن سے بچائیگا

بچہ کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے بین بین اسوجہ پیدا کیا کہ تیری جلالت قدر اپنی مخلوقات میں تجھ کو معلوم کر اوسے اور یہ جہاد سے کہ تو ایسا لیتا موتی ہے خبر تمام مخلوقات کی سبب لیتے ہوئے ہیں۔ و اے انسان تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت یعنی عالم ظاہر اور عالم غیب کے بین بین پیدا فرمایا یعنی انسان نہ تو کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہے اور نہ پوری طرح عالم غیب جو ملائکہ کا عالم ہے اسکی مخلوق ہے بلکہ دونوں کے درمیان درمیان ہے عالم ظاہر کا حصہ بھی لئے ہوئے ہے اور عالم غیب کے بھی خطر کھتا ہے اور اسکا بین بین ہونا ظاہر اور حسا بھی ہے اور باطناً و معنی بھی ظاہر و حسا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو آسمان اور زمین کے درمیان میں پیدا فرمایا ہے اور تمام روئے زمین کی چیزیں اسی کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہیں اور سب کو اسکا سخر بنایا ہے۔ اگر یہ کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہوتا تو مثل دوسری اشیا سکے ہی ہوتا اور تمام حیوانات و اشیا پر یہ غالب و حاوی نہ ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکا عنصر کوئی اودشی بھی ہے جس کی وجہ سے اسکو غلبہ تمام روئے زمین کی چیزوں پر حاصل ہے اور وہ عنصر وہی عالم غیب کا تعلق اور لطیفہ فنی ہے اسلئے من کل الوجوہ یہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور نہ من کل الوجوہ اس عالم کی چیز ہے اسلئے کہ یہاں کی سب چیزوں کا محتاج ہے اور سردی و گرمی یہاں کے جملہ عوارض مثل دیگر حیوانات کے متاثر ہوتا ہے۔ اگر روحانی محض ہوتا تو ان سب عوارض سے منزه ہوتا۔ اسیہ بالکل ظاہر ہے اور معنی و باطن اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام موجودات علویہ و غلیہ لطیفہ و کثیفہ کا جامع بنایا ہے روحانی بھی ہے جسمانی بھی سماوی بھی ہے ارضی بھی دیکھو اس میں عقل اور معرفت و عبادت ہے یہ صفت فرشتوں کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کرتا ہے اور خود گمراہ ہونا اور کشری اور حدود سے بڑھنا بھی ہے یہ صفت حیوانات اور جنات کی ہے غصہ کی

حالت میں یہ شیر ہے اور غلبہ شہوت کی صورت میں خنزیر ہے اور دنیا کی حرص کے غلبہ کی حالت میں کتا ہے۔ اور حیلہ گری کی حالت میں یہ لٹری ہے اور نشو و نما اسکا درخون کی طرح ہوتا ہے اسلئے درخت بھی ہے اور آسمان کی طرح اسرار و انوار کا محل ہے اسلئے آسمان ہے اور نرم دخت کے اگنے کا سود ہے اسلئے زمین بھی اسکو کہنا صحیح ہے اور اسکا قلب تجلی کا حق ہے اسلئے عرش کے مشابہ ہے اور علوم کے خزانے اسکے اندر موجود ہیں اسلئے لوح محفوظ ہے یہی اسکو تعلق ہے اور جسوقت اسکے اخلاق درست ہو جاویں تو یہ جنت ہے اور جب اخلاق رذیلہ ہیں جمع ہوں تو یہ دوزخ ہے غرض تمام موجودات کے نمونے ہیں اسلئے اسکو عالم اصغر اور منظر اتم کہا جاتا ہے اور ایسا جامع بنانے سے مقصود ہے کہ اسکو اپنا جلیل القدر ہونا تمام مخلوقات میں معلوم ہو جائے اور درجہ ہو جائے کہ انسان ایسا موتی اور درکتا ہے کہ جس کے اوپر تمام مخلوقات کی سیپ چڑ ہے ہوئے ہیں یعنی تمام مخلوقات کا نمونہ لئے ہوئے ہے اور جب اپنا جلیل القدر ہونا اسکو واضح ہو جائے تو اپنے کو مولیٰ کی مافراہیوں میں مبتلا کر کے ضلح نہ کرے اور جیسا رفیع القدر اللہ تعالیٰ نے اسکو بنایا ہے ویسا ہی بنجائے اور اسکا طریقہ بچر کے کچھ نہیں ہے کہ ہر وقت اپنے مولیٰ کی طاعت میں مشغول اور مباحی کی علیحدہ رہے۔

سترہواں باب صحبت و ہمینی کے بیان میں

ایسے شخص کی مجالست نہ کر کہ نہ جسکا حال سمجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف براگجھ نہ کرے اور نہ اسکا کلام سمجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ ف ساک و طالب کے لئے صحبت سے بڑھ کر کوئی شئی نافع نہیں ہے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی اسلئے اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ کس شخص کی صحبت ساک کیلئے مفید ہے اور کس کی مضر ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حال سمجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف براگجھ نہ کرے اسکی ہمیشینی نہ کرے حال سے مراد یہ ہے کہ اسکی تہمت توجہ اور طلب کے تمام جہات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں۔ اور طلب کی نظر مخلوق سے علیحدہ ہو گئی ہو اپنے تمام محالات میں اللہ ہی کی طرف التجا کرنا اور ہر امر میں اللہ ہی

توکل کرنا اسکا حال بن گیا ہر مخلوق کی اس کی بہت علیا کے سامنے کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہو اور تمام اعمال میں شریعت کا اتباع اس کی طبیعت بن گیا ہو اور اسکا کلام حق تعالیٰ کے سچے رستہ کی طرف رہنمائی کرے یعنی کلام میں ایسی تاثیر ہو کہ سکر طالب کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کشش کرے ایسا شخص قابل صحبت کے ہے اور جس میں یہ اوصاف نہ ہوں اگرچہ ظاہر میں عابد زاهد ہو اسکی ہم نشینی سے کوئی نفع نہیں بلکہ ضرر کا احتمال غالب ہو اسلئے کہ اسکے نفس میں اختیار کے ساتھ تعلق موجود ہے اور صحبت کا موثر ہونا ضروری ہو تو اسی صحبت کا اثر اسکے پاس رہنے والوں میں بھی آویگا۔

گاہے تو بدکردار ہوتا ہے لیکن تجھ کو تجھ سے بدتر کی صحبت نیکو کار دکھلاتی ہوتی ہوں
کو لازم ہے کہ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر ہو اس کی صحبت اختیار کرے کہ اسکے پاس رہ کر اپنے عیوب پر نظر ہوگی اور اپنی اصلاح کا فکر ہوگا اور اگر اپنے سے بدتر کی صحبت اختیار کی تو اسکا لازمی اثر یہ ہے کہ باوجود اپنی بدکرداری کے اسکی صحبت میں اپنا نفس نیک کا معلوم ہوگا اور نفس میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ اس کے تو میں اچھا ہوں اور اس صورت میں عیوب نفس کے ظاہر نہ ہوں گے اور عجب میں مبتلا ہوگا اور نیز اپنے حال کو کافی سمجھے گا اور نفس سے راضی ہوگا۔

درحقیقت تیلو غمی ہم نشین وہ ہی ہے جو تیرا عیب جانکر بھی تیرا ساتھ ہی رہا اور بجز تیرے مولیٰ کریم
تعالیٰ کے ایسا اور کوئی نہیں ہوتی مخلوق کی باہم حالت یہ ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کو کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو اسکے پاس آنا جانا ترک کر دیتے ہیں اور دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور
خالق تعالیٰ شانہ ہر وقت بندوں کے لاکھوں عیب دیکھتے ہیں مگر بندہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے پس سچا
ہم نشین وہ ہی ہے جو عیب جانکر بھی ساتھ نہ چھوڑے اور وہ حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے مخلوق کو باوجود اس کے
کہ تمام عیوب پر اطلاع ہی نہیں مگر اس پر ہی عیب دیکھ کر یا گمان ہی تو ترک تعلق کر دیتے ہیں ہاں جو حضرات
اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہیں ان کی کیفیت یہی ہے کہ بڑے سے بڑا عیب دیکھنے پر ہی
پردہ پوشی فرماتے ہیں اور ترک تعلق نہیں فرماتے تو اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کو چاہئے کہ بس اپنے مولیٰ یا
مولیٰ والوں سے تعلق رکھے اور دوسروں سے قطع کرے۔

تیسرا عمدہ ساہتی وہ ہے جو تیر خواہاں ہو مگر نہ کسی اپنے ذاتی نفع کی امید پر ف سے بہرہ رسانی
تیسرا وہ ہے جو تیر سے نفع کا خواہاں ہو اور اس کو اپنی کوئی غرض ذاتی کی امید نہ ہو اور یہ شان ہی حق تعالیٰ
شانہ کی ہے یا حضرات اہل اللہ کی کہ دوسروں کے بلکہ دشمنوں کے ہی خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے لئے کسی
نفع کی امید ان کو نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کے قلب سے اپنی غرض فانی باطل نکل جاتی ہیں ان حضرات کا
تعلق جس کے ساتھ ہوگا اللہ کے واسطے ہو گا پس عقل کو لازم ہے کہ اپنے مولیٰ سے اور حضرات اہل اللہ کے
ان سے لگا رہے اور دوسرے ساتھیوں اور دوستوں کو چھوڑے کہ سب کی دوستی غرض پر مبنی ہوتی ہے

اٹھارہواں باب طمع کے بیان میں

ذلت کی شائیں بجز ختم طمع کے اور کسی چیز سے نہیں پہلے ہیں ذلت کے درخت کی شاخیں
حرص اور لالچ کے بیج سے دل میں بھتی اور پہلے ہیں یعنی ذلت ہمیشہ حرص سے پیدا ہوتی ہے اور جب
حرص مال کی یا جاہ کی کسی شخص کو ہوگی تو اس کو خلق کیساتھ تعلق اور ان کی تجارت بھی ضرور قلب میں ہوگی
اس لئے کہ مال اور جاہ کا حصول بدون اسکے دشوار ہے اور اس کے قلب میں چونکہ یہ روگ موجود ہے
اس لئے ہمیشہ لوگوں کی خوشامد اور ان کی طرف قلب کی نگرانی ضرور رہے گی اور یہی بڑی ذلت ہے اور
طمع ہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور عزت جتنی یہ ہے کہ قلب کو غیر اللہ سے تعلق نہ ہو سب سے مستغنی ہو یہ ذلت
حرص کے چھوڑنے اور قناعت کی صفت پیدا ہونے سے میسر ہوگی۔

دہم کے برابر تجھے کسی بڑی چیز نے مقید نہیں کیا۔ ہاں یہ مضمون سابق کے لئے بہتر دلیل کے
ہر مطلب یہ ہے کہ دہم کے برابر کوئی شے اس کو حرص اور طمع میں مقید نہیں کرتی دہم کے ہی سبب سے
حرص کے جال میں پڑتا ہے دہم اور گمان ہوتا ہے کہ فلاں شخص مجھے فائدہ پہنچو گا بس اس کی طرف
طمع ہوتی ہے اور لالچ جی میں آتا ہے کہ اس سے ملو اور اس سے تقرب حاصل کرو یا گمان ہو کہ فلاں عزت
یا صنعت یا تجارت سے نفع ہوگا اس میں حرص ہوئی اور مبتلا ہو گیا غرض جب قدر زنجیریں تعلقات کی
انسان کے پاؤں میں پڑتی ہیں اور آزادی اس کی قوت ہوتی ہے اور وہ اس قوت دہم کی بدلت ہے اور

اس سے بجز قوت قدسیہ اور اہل اللہ کی توجہ کے باقی ممکن نہیں ہوا و نفس و ہمیات کی طرف بہت ہی راغب ہے۔ اور حقائق سے بہت دور ہے اسلئے جب تک نفس کا تزکیہ میسر نہ ہو اس مرض کا نکلنا دشوار ہے۔

جس چیز سے تو مایوس ہو اس سے آزاد ہو اور جبکا طمع ہو اسکا بندہ ہو۔ ف قلب کے اندر جب کسی شے کی طمع اور لالچ پیدا ہو تاکہ اسکا تعلق اُس شے کے ساتھ شدت سے ہو جائے تو گویا طلب اس شے کا بندہ بن گیا اور یہ طرح طرح کی مصیبتیں انکی بدولت آدمی پر آتی ہیں اسلئے کہ اسکے حصول کے لئے تمام ذلتیں برداشت کر لیں۔ اور اگر قلب کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ سب چیزوں سے مایوسی اور ناامیدی اسکو ہو جائے تو بس آزاد ہو گیا اور راحت و چین دائمی اسکو میسر ہو گئی پس مسلمان کو تو کسی طرح شکایاں نہیں کہ اپنے نفس کو دنیا سے دلی کے پیچھے ذلیل کرے اور آخرت کو بھول جائے۔

انیسواں باب تواضع کے بیان میں

جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شبہ متکبر ہے کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی وقعت قدس کے مشاہدہ کے بعد ہو گا پہر جب تواضع کا اپنے لئے دعویٰ کیا گیا تو گویا اپنے مرتبہ کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو متکبر ہوا ف اپنے آپ کو سب سے حقیر اور پست جاننے کو تواضع کہتے ہیں اور بڑا جاننے کو تکبر کہتے ہیں اسلئے کہ بعد سمجھو کہ کسی شے کا علم اُس کی ضد سے حاصل ہوتا ہے اگر کسی شے کی ضد موجود نہ ہو تو اس شے کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہو دیکھو روشنی کا علم تاریکی کی بدولت ہے اگر دنیا میں روشنی ہی روشنی ہوتی تو روشنی کا ادراک ہرگز نہ ہوتا جماعت کا علم بزدلی کی وجہ سے ہوا اگر بزدلی کا وجود نہ ہوتا۔ تو جماعت کا علم مفقود ہو جاتا پس جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا یعنی متواضع ہو نہ کیا دعویٰ کیا تو اسکے متکبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسلئے کہ اگر اپنی پستی اور عاجزی سے اسکا نفس سترتا یا نگیں ہوتا تو اس پستی کا علم اور اُس کا دعویٰ ہرگز نہ ہوتا اسلئے کہ اسکی ضد یعنی کبر تو نفس میں موجود ہی نہیں بلکہ اپنی پستی کا علم ہوا تو کیسے ہوا دیکھو جو شخص کہ سدرست ہی رہا ہو کبھی مرض اُس کے

پاس بھی نہ آیا وہ امراض کی حقیقت نہ سمجھے گا اور زندگی کو اپنے لئے ثابت کر سکیگا اسلئے کہ کبھی مرض ہوا ہو تو زندگی اسکو ایک نئی شے معلوم ہوا اور پھر اسکا دعویٰ کرے اسی طرح پستی اور عاجزی کے سوا اگر دوسری شے اندر ہوگی یعنی کبر کی صفت ہوگی تو اسکو دیکھ کر دعویٰ پستی تو واضح کا کہے گا۔ اور اگر پستی ہی پستی ہی تو پستی کا دعویٰ نہ کرے گا اسلئے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تو وضع کا دعویٰ کیا تو اپنے مرتبہ کی بلندی اور بڑائی دیکھی اور بغیر اسکے تو وضع کو ثابت کرنا محال ہے اور اپنے کو بلند مرتبہ دیکھنا بھی تکبر ہے اسی لئے تو متکبر ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تو وضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی پستی اور خواری اپنی نظر میں اس درجہ ہو کہ اپنی رفعت شان یا کسی منصب و جاہ کا دوسرے تک بھی نہ دوسرے سے پائنگ اپنے خوار و ذلیل دیکھے اور جب کایہ حال ہوگا وہ کبھی دعویٰ کسی بات کا نہ کرے گا نہ تو وضع کا اور نہ اور کسی صفت محمودہ کا اسلئے کہ دعویٰ جب کبھی ہوتا ہے وہ اپنی رفعت کے مشاہدہ سے ہوتا ہے

حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور بالاتر سمجھے۔ بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کمتر اور پست خیال کرے۔ فہم عالم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عجز و انکساری و تواضع کے کام کرے وہ متواضع ہے جیسے کوئی امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اسکو کہتے ہیں کہ بچائے بڑے منکسر مزاج ہیں حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شہہ برابر بھی نہیں ہوتی اسلئے شیخ رحمۃ اللہ متواضع اور غیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع درحقیقت وہ نہیں ہے کہ جب وہ کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالاتر ہوں۔ مثلاً لڑی چھوڑ کر فرش پر بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزلت سے پست سمجھے اور اپنی مرتبہ کو بلند جانے اور یہ خیال کرے کہ میں لائق تو اسی کے تھا کہ کرسی پر بیٹھوں۔ لیکن یہ میں نے تواضع اختیار کی ہے اور بہت اچھا کام کیا تو شخص متکبر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہے بلکہ متواضع وہ ہے کہ تواضع کا کام کرے اس کام سے اپنے آپ کو پست اور ذلیل جانے مثلاً فرش پر بیٹھا اور یہ جانے کہ میں تواضع کا کام کر رہا ہوں کہ اس فرش پر بھی بیٹھنے کی لیاقت نہیں رکھتا خالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں

یا کسی غریب کی خدمت کی اور قلب کی یہ کیفیت ہو کہ اس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو اپنا فخر سمجھے اور اپنے آپ کو اسکا اہل نہ جانے۔

حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسکی صفت کی تجلی کے مشاہدہ کو پیدا ہو
ف ظاہر تواضع اور عجز و انکساری کے کام کو عام لوگ تواضع جانتے ہیں لیکن حقیقی اور سچی تواضع
وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جبوقت حق تعالیٰ کی عظمت بندہ کے
قلب پر ظاہر ہو اور حق تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا قلب کو مشاہدہ ہو تو اسوقت بندہ کا نفس سرکش
پگھل جاتا ہے اور کبر و سرکشی کی جڑیں سے اکھڑ جاتی ہے اور اسکی باطل آرزوئیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اور
تواضع و عجز پیدا ہو جاتا ہے اسکو ایک مثال یہ سمجھو کہ ایک ادنیٰ چیراہی سے اگر حاکم وقت بات چیت کرنے
لگے تو اس چیراہی کے قلب پر اس کی بڑائی کا ایسا غلبہ ہو گا کہ اپنی کوئی صفت اسکے پیش نظر نہ ہوگی
اور اپنے آپ کو ایک حقیر ذیل سمجھے گا پس جب ایک حاکم مجازی کا اس قدر اثر ہو تو حاکم حقیقی کی عظمت
و صفات کا نگاہ جب قلب پر پڑے تو بہر بڑائی و سرکشی کہاں رہ سکتی ہے۔ پس سچی اور مقصود تواضع
یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے قلب کے اندر کبر کی جڑیں نہیں رہتی۔

جس محصیت سے مولیٰ حقیقی کے سامنے ذلت اور افتقار پیدا ہو وہ اس عبادت سے
بہتر ہے جو نخوت اور تکبر پیدا کرے ف طاعات و عبادات و انوکار سے مقصود یہ ہے کہ بندگی اور اپنے
مولیٰ کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو اور نفس کی سرکشی اور کبر ٹوٹے تو اگر بشریت کی راہ کو گناہ ہو جائے
کے بعد مومن کے اندر ذلت اور انکساری و ندامت اور اپنے نفس کی تحقیر اور اس گناہ سے اپنی کھٹا
جاننا یہ صفات پیدا ہوں اور عبادت کر کے نفس کے اندر نخوت اور سلیمانوں کی تحقیر اور طعن اور اپنے
کو عابد زاہد جاننا یہ صفات پیدا ہوں تو ایسی طاعت کے ثمرہ سے اس محصیت کا نتیجہ بہتر رہا مگر اسکا
مطلب کوئی بد فہم یہ نہ سمجھے کہ طاعت کو چھوڑ کر محصیت اختیار کرے محصیت کا قبیح ہونا اور طاعت
کا بہتر اور حزن ہونا بال بدیہی بات ہے یہاں شیخ کو اس پر آگاہ کرنا منظور ہے کہ اصل مقصود بارگاہ
عالیٰ تک رسائی کے لئے ذلت و افتقار کا حاصل کرنا اور کبر و نخوت کو دور کرنا ہے۔

بیواں باب استدراج کے بیان میں

مولیٰ تعالیٰ شانہ کے احسان اور اپنے روزانہ عصیان سے ڈر کہ مبادا یہ میرے لئے استدراج ہو چکا ہو
فرماتا ہے ہم درجہ بدرجہ ان کو اتاریں گے ایسی طرح کہ وہ نہ جانیں گے کہ بعض نافرمانوں اور سرکشوں
کیساتھ حق تعالیٰ شانہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی اور سرکشی پر مواخذہ و گرفت نہیں فرماتے
اور باوجود موامیٰ ان نافرمانیوں کے ان کو مہلت دیتے ہیں اور تین عطا فرماتے ہیں جب وہ خوب
غافل اور مست ہو جاتے ہیں اور کوئی دقیقہ نافرمانی میں نہیں چھوڑتے تو دفعتاً ان کو پکڑ لیتے ہیں
اس معاملہ کو استدراج کہتے ہیں اور یہ نہایت خوف کی بات ہے۔ اور حضوں کے ساتھ یہ رہاؤ ہوتا
ہے کہ وہ ذرا بھی حد و دوسے باہر نکلتے ہیں تو فوراً ان کو تنبیہ ہوتی ہے کوئی مسیت آجاتی ہے مال
جاتا رہتا ہے اطلاع مر جاتی ہے اور ان حوادث سے ان کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کی باتیں
لگ جلتے ہیں غفلت سے باز آجاتے ہیں۔ یہاں شیخ استدراج کو بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے
اے بندہ مولیٰ تعالیٰ شانہ کا احسان ہم پر دم جو تجھ پر ہو رہا ہے اور تو ہمیشہ دلیری و گناہ کرتا چلا
جاتا ہے اور باز نہیں آتا اور تجھ کو اس پر کوئی تنبیہ ہی نہیں ہوتی بلکہ تجھ کو منہ مانگی مرادیں مل رہی ہیں
اپنی اس حالت سے بہت ڈرایا نہ ہو کہ تیرے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ استدراج ہو کہ تجھ کو مہلت
مل رہی ہو اور پھر دفعتاً تجھ سے مواخذہ ہوا اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون یعنی ہم ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ درجوں سے گرا دیں گے
ایسی طرح کہ ان کو خبر ہی نہ ہوگی درجوں سے آہستہ آہستہ اتار دینا مطلب یہی ہے کہ غفلت روز بروز
بڑھنے لگے جائیگے اور منہ مانگی مرادیں دینگے جب اسی طرح غافل ہو جائیں گے پھر دفعتاً عذاب آجائیگا۔

مرید کی بڑی نادانی ہے کہ بے ادبی سے پیش آوے اور جب سزا میں تاخیر ہو تو خیال کرے
کہ اگر یہ بات، بے ادبی ہوتی تو بارگاہ عالی سے ظاہری یا باطنی نعمتوں کی مدد منقطع ہو جاتی کیونکہ کسی ایسی
طرح مدد منقطع ہوتی ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی صرف زیادت کی کو ہی رکھ دیتا ہے اور کبھی بارگاہ سے مدد کے

مقام پر پھیرا دیا اور خبردار نہیں ہوتا اور کبھی صرف تجھ کو تیرے ارادہ کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے
 ف جانتا چاہئے کہ بارگاہ خداوندی سے جقدر قرب زیادہ ہے گا اسی طرح احکام بھی اسی
 زائد اور مواخذات ہی اوروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں بہت سی باتوں پر عوام سے مواخذہ و گرفت
 نہیں ہوتی اور خواص کی ہوتی ہے اور فوڑا ہوتی ہے اور ایسے طور سے ہوتی ہے کہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
 ہماری فلاں بے ادبی کی سزا ہے اکی واسطی کسی نے کہا ہے: ع مقرباں را بیش بود حیرانی بعض مرتبہ سالک
 فاکر شاغل سے حضرت حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ نکل جاتا ہے مثلاً کسی واقعہ نازلہ اعتراض کا کلمہ کہہ
 دیا یا کسی مخلوق کی اپنی تکلیف کی شکایت کر دی یا مشائخ میں سے کسی پر اعتراض کر دیا یا اور کوئی ایسی بات
 ہوئی کہ اس شخص نے اسکو ہلکا جانا اور جب اُس پر فوڑ سنرا نہ ملی تو یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات بے ادبی
 اور گستاخی کی ہوتی تو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں یہ بند ہو جاتیں ظاہری نعمت تو مال
 دولت اولاد کھانا پینا آنکھ کان ناک کا سلامت ہونا ہیں اور باطنی نعمتیں فیوض باطنیہ ہیں جو ہر وقت
 سالک کے قلب پر عالم غیب سے آتے ہیں پس یہ خیال کرنا کہ یہ امداد منقطع ہو جاتی سخت جہل ہے اس لئے کہ
 امداد منقطع ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تم کو خبر بھی ہو کیونکہ فیوض باطنیہ کی امداد کبھی ایسے طور سے
 بند ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی کئی صورتیں ہیں کہی تو یہ ہوتا ہے کہ زیادتی اور
 ترقی بند ہو جاتی ہے کہ وہ جو مدیم اس کے حالات میں ترقی تھی وہ رک جاتی ہے اور جہاں تھا وہاں ہی تھا
 ہے اور پھر تبدیلی کے اور خدا کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ شخص جانتا ہے کہ میری
 وہ ہی پہلی حالت ہے حالانکہ بہت فرق ہو گیا ہو تو ذرا غور فرمنا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ
 کے قریب سے دور پڑ جاتا ہے اور دوری کے مقام پر پھرنایا جاتا ہے لیکن اسکو مطلق خبر نہیں ہوتی اور
 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو اس کے ارادہ کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی پہلے تو اس کے اختیار
 اور ارادہ کو اپنے ارادہ اور اختیار میں لے رکھا تھا اور اس کے ارادہ پر اسکو نہ چھوڑا تھا اور گستاخی
 کے بعد پھر اس کے نفس کو اس پر مسلط کر دیا اور مدد کو روک لیا پس مرید کو چاہئے کہ نہایت ادب سے
 اور زبان قدم کو سنبھال کر رکھے اور اس مقام پر یہ سمجھ لینا لازم ہے کہ ایسی بے ادبی اور گستاخی اسی ہی ہوگی

جسکے نفس کا فنا نام نہ ہوا ہو اور بعد فنا سے کامل کے نہ بے ادبی کی مجال ہو اور نہ حجاب بعد پیش آؤنگا
یعنی جو صفت مذمومہ نفس سے فنا ہو گئی وہ عود نہ کرے گی۔

اکیسواں باب درود و وظیفہ کے اور قلب پر وارد ہونے والے انوار و برکات کے بیان میں

۱۲ اعمالِ اذکار کی مدامت کو بجز نہایت جاہل کے اور کوئی حقیر نہیں سمجھ سکتا وادعات الہیہ تو دار
آخرت میں بھی موجود ہوں گے اور اوراد و وظائف اس دار دنیا کے اختتام پر ختم ہو جائیں گے تو زیادہ
اہتمام کے قابل وہ ہے جس کا قائم مقام نہ ہو درود کا تو تیسرا مولیٰ تعالیٰ تجھ سے طلبگار ہے اور وارد کا تو اس
سے خواہاں ہے تو پہلا تیسرے مطلوب کو اس کے مطلوب سے کیا نسبت ہے۔ ف بندہ جو عبادت ظاہری جیسے
نوافل و اذکار وغیرہ یا باطنی جیسے مراقبہ و شغلِ قلب اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کو درود کہتے ہیں۔ اور جو
حق تعالیٰ کی طرف سے انوار و لطائف بندہ کے دل پر بلا اختیار وارد ہوں۔ اس کا نام وار ہے سالک
کو بسا اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو عبادت یا ذکر وغیرہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کی اتنی وقعت قلب میں نہیں
ہوتی جتنی واردات کی ہوتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ عبادت اختیار یہ سب ہی کرتے
ہیں اور نیز اپنے اختیار کو بھی نہیں دخل ہے اس لئے مثل دیگر افعال اختیار یہ کے کچھ وقعت نہیں ہوتی
اور وار و بلا اختیار قلب پر آتا ہے اور ہر ایک کے قلب پر آتا نہیں اس لئے نفس کو اس کی وقعت
زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ غلطی ہے شیخ رحمہ اللہ اسی غلطی کا ازالہ فرماتے ہیں کہ اعمال و اذکار کی مدا
کو وارداتِ قلبیہ سے وہ شخص حقیر جائیگا جو بہت ہی جاہل ہوگا اور اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو
تو یہ ہے کہ وارداتِ تاخیرت میں بھی ہوں گے بلکہ دنیا سے بہت زیادہ ہوں گے لے لے کہ یہاں
تو کہ ورات بشریہ اور اس جسم کا تعلق ان کاملہ موجودہ ہے اور وہاں یہ سب موقع مرتفع ہو جائینگے اور
درود و وظائف و عبادت جو اس جسم و قلب سے انسان کرتا ہے وہ دنیا ہی میں سکے گی تو عبادت اور
اور اذکار قائم مقام مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں اور واردات یہاں بھی ہیں اور وہاں یہاں سے زیادہ

تو زیادہ اہتمام کے قابل عبادت ظاہر ہوئی جسکو ورد کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ورد کا طلبگار تو مولیٰ تعالیٰ شانہ ہے اور واردات کا خواہاں ہے تو تیرے مطلوب اور اسکے مطلوب میں کیا نسبت ہے اسکے مطلوب کا تجھکو بہت زیادہ اہتمام لازم ہے خلاصہ یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ بوجھل و درواس سے مقرر کر لیلے اس پر مداومت کرے اور اسکو وارد کے مقابلہ میں حقیر نہ سمجھے اسلئے کہ واردات کے نزول کا سبب عادی بھی ورد ہی ہے۔

جب تو کسی بندہ کو دیکھے کہ امداد غیبی کیساتھ اوراد کا پابند اور اپر مداوم ہے تو اس عطاوار سولی کو اسوجہ سے کہ تو نے اس پر عارفین کی ہدایت اور اہل معرفت کی رونق و تازگی نہیں دیکھی حقیر نہ سمجھ کیونکہ اگر تجلیات الہیہ کا ورود نہ ہوتا تو درود کی مداومت ہی نہ ہوتی۔ ف اللہ تعالیٰ کے خاص بندے دو قسم پر ہیں بقرین اور برابر آرقربین وہ ہیں جن کے ارادے اور اختیار اور نفسانی خواہشیں سب فنا ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار کیساتھ انکی بقا ہے اور اپنے رب کے حقوق محض بندگی اور غلامی کی راہ سے ادا کرتے ہیں ان کو جنت اور دوزخ سے کچھ سروکار نہیں اور برابر وہ ہیں جن کی نفسانی خواہشیں اور ارادے باقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت حاصل ہونے اور دوزخ سے نجات ہونے کی واسطے کرتے ہیں جنت میں بڑے بڑے درجے ان کا منظور نظر ہے اور دونوں قسموں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اشارتاً یا تصریحاً موجود ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ اہل کلام میں ابراہیم کا ذکر فرماتے ہیں خلاصہ اشارتاً کا یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ اپنے عبادات و اوراد کا پابند ہے اور کبھی اسکا ورنہ ناغہ نہیں ہوتا اور امداد غیبی بھی اسکے ساتھ ہے یعنی عبادات و اوراد معمولہ کے ادا میں اسکو کوئی مانع پیش نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے تمام موانع اور مشاغل کو اس سے برطرف کر کے عبادت میں اسکو مشغول کو رکھا ہے لیکن باوجود ان سب باتوں کے عارفین کے اندراجات ہوتی ہوں کہ اسکے اندر نہیں یعنی نفسانی مروتوں اور طبعی خواہشوں کا وہ پابند ہے مثلاً عمدہ کپڑے پہننے کا شوق ہی بالذکر کہاؤں کا پابند ہے اور دوام ذکر و حضور ہی اسکو نہیں ہے اور نہ اسکے چہرہ پر اہل معرفت و محبت کی سی تانگی و رونق و انوار و برکات معلوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسکو جو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اپنے معمولات کا پابند ہے ان کو تم ان علامات

کے نہ ہونے سے تھیر نہ سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ بغیر ان علامات کے یہ ورد وظائف کوئی چیز نہیں ہیں کہ یہ سخت بے ادبی ہو اس لئے کہ بدون تجلیات الہیہ کے اس درجہ کی استقامت اور پابندی ہو نہیں سکتی اسکے قلب پر تجلی الہی ضرور ہے کہ جسے اسکو برابر پابند بنا رکھا ہو اسکے قلب نے۔ اللہ پالیس ہے کہ جسکی وجہ سے یہ دولت پابندی کی اسکو میسر ہے اگر خالی اور خشک محض ہوتا تو پابندی اور استقامت نصیب نہ ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ جس درجہ کی عارفین پر تجلیات ہوتی ہیں کہ ان کو اور انکی خواہشوں اور ارادوں و اختیارات کو بالکل فنا کر دیتی ہیں اس درجہ کی تجلیات اُس پر نہیں تو اگر تم نے اسکو تھیر سمجھا تو یہ جہل اور کم عقلی اور بے ادبی کی بات ہے۔

مداوا لہیہ و زو بقدر قابلیت اور استعداد کے ہوتا ہے اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار باطنی کے ہوتے ہیں۔ و قلب پر انوار و برکات کا نزول بندہ کی قابلیت اور استعداد کی موافق ہوتا ہے اگر اس بندہ کی قابلیت کامل ہو اور اپنے اور اد میں اسکو پوری مستعدی ہو کہ دلکو خطرات و اغیار و کمزورات کو پاک رکھتا ہو اور طہارت ظاہری پر بھی مداومت کی سعی کرتا ہو اور اپنے اور اد محمولہ کا پورا پابند نہ تو واردات اور انوار و برکات بھی اسی درجہ کی نازل ہوں گے اور بقدر آہن کمی ہوگی اسی قدر درخشش میں بھی کمی اور نقص واقع ہوگا اور واردات و انوار و برکات ان سب مقصودین معرفت الہی ہو اور نفقین و معرفت کے انوار کی روشنی باطن اور لطائف کی صفائی کے موافق ہو اور باطن کی صفائی ظاہری اور اد کی مداومت پر موقوف ہو پس بندہ کو اپنے معمولات ظاہرہ اور طہارت کی مداومت میں سعی ملینج کرنا چاہئے اور اسی کو اہم و ضروری جانے۔

وارد ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسیں مختلف ہوتی ہیں و جاننا چاہئے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں قلب پر جس قسم کا حال وارد ہوتا ہے اعمال ظاہری بھی اسی قسم کے صادر ہونگے اس لئے فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ جو مختلف ہوتے ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ احوال و واردات مختلف ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض سالکین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل سے انکو زیادہ دلچسپی ہو اور بعض روزہ سے زیادہ اور وہ اسی میں مشغول ہیں اور بعض دعائیں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں اور بعض

صدقات زیادہ دیتے ہیں اور بعض کوچ کا شوق ہے اور بعض کو خلوت نشینی زیادہ پسند ہے تو اس اختلاف کو سبب واردات کا اختلاف ہے جسکے قلب پر جس قسم کا حال من جانب اللہ وارد ہوتا ہے ظاہر میں ہم سے اسی قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں پس اعتراف کسی پر کوئی نہ کرے اسلئے کہ ہر شخص اپنے وارث کے موافق چلنے پر مجبور ہے باقی ہمیں شک نہیں ہے کہ جسکے تمام احوال تنبیہ و اعمال ظاہرہ میں توسط ہے ایسا شخص کامل و افضل ہے کہ اس میں اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گو توسط کامل تو حضور ہی کا حصہ تھا لیکن جو درجہ اسکا کسی کو نصیب ہو وہ شخص افضل و یکساں زمانہ ہے مگر ایسے شخص کا وجود بہت نادر و کمیاب ہے لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے جو نیابت نبویہ سے مشرف ہو ایسے شخص کے احوال و اعمال اور سب امور میں توسط ہوتا ہے اور افراط و تفریط سے دور ہوتا ہے۔

احوال کی خوبیاں احوال کی عمدگیوں کے نتیجے ہیں اور احوال کی خوبیاں مقامات معرفت میں ثابت قدمی سے پیدا ہوتی ہیں و اعمال سے مراد اعمال ظاہرہ ہیں۔ احوال سے مراد وہ احوال و خصال تنبیہ میں جو قلب میں قائم ہیں۔ جیسے تدبیر و عنایت۔ تواضع اخلاص وغیرہ مقامات معرفت سے مراد جو عارفین کے قلوب پر حق تعالیٰ کی تمام صفات جلال و جمال یا کسی صفت کا عکس چڑتا ہی یا یوں کہو کہ تجلی ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر احوال عمدہ ہوں گے مثلاً قلب خصال حمیدہ تواضع اخلاص قناعت زہد وغیرہ سے آراستہ ہے اور صفات مذمومہ سے پاک ہو گیا تو اعمال ظاہرہ ہی عمدہ ہونگے یعنی جو آقا قبولیت کو رکھنے والے ہیں وہ ان میں نہ ہوں گی مثلاً یا عجب خود پسندی کو خالی ہوں گے اور نیز ان اعمال میں حضور و خشوع ہو گا و سادس سے پاک ہوں گے اور مقامات معرفت میں اگر ثابت قدمی یعنی تجلیات الہیہ کے مقامات میں شخص شکن ہے تو احوال میں بھی کمال ہو گا یعنی تجلی جدرجہ کی ہوگی اسی درجہ کے احوال بھی ہوں گے مثلاً ہیبت و عظمت اگر غالب ہوگی تو نفس کی کشری و تکبر مغلوب ہو جائیگا اور تواضع و زہد پیدا ہوگا۔ انس بالمد کا اگر غلبہ ہوگا تو مخلوق سے علیحدگی کو پسند کریگا اور اگر تجلی قوی نہیں تو احوال میں اتنی کمی اور نقص ہوگا اور اسی نقص کو موافق ظہری اعمال میں ہی خور و نقص ہوگا۔ اور یاد دیکھو آقا کا شاہ شال کا تجلیمعرفت ربانی کا وارد اسلئے بھی کہ تو اس کے سبب بارگاہ عالی میں وارد ہونے کے لائق ہو جائے

دار واسلے تجھ پر بھی کہ تجھ کو اغیار کے پنجے سے چھوڑ دے اور شہوات نفسانیہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ وارد
اسلے تجھ پر بھی کہ تجھ کو تیسرے وجود کے قید خانے سے نکالے اور مشاہدہ مولیٰ کو وسیع میدان میں پہنچا دے
ف وارد سے مراد معارف و اسرار و علوم و ہنر میں جو بندہ کے قلب پر بے اختیار وارد ہوں جیسا کہ پہلے
بھی آچکا ہے یہاں شیخ نے واردات کے نزول کے تین سبب بیان فرمائے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ طالبِ اول
ذکرِ شغل میں مشغول ہوتا ہے تو اول اس کا دل پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھینچا اور تکلف کر کے اس
میں لگتا ہے چند روز یہی کیفیت رہی اس کے بعد ذرا دل تنگی ہوتی ہے اور نوکریں جی گئے لگتا ہے اور اسی میں
ترقی ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ رات دن ذکر کیا کرے جب ذکر قلب میں سرایت کرتا ہے تو واردات کا نزول
ہوتا ہے مثلاً وہ دل کی سنگھڑی مشاہدہ کرتا ہے کہ تمام افعال کا خالق ایک ہے اس وقت یہ عمر بکرتی کہ اپنی طرف
کسی فعل کو نسبت نہیں کرتا ہے۔ یہ وارد ہے جو بلا اختیار قلب پر آیا مگر اول اول یہ کیفیت ہوگی کہ کبھی
مستز ہوگا اور کبھی ظاہر تو یہ وارد اسلے آیا ہے کہ سالک کو طاعات اور ذکر کا شوق بڑھے اور بارگاہِ عالی
میں وارد ہونے اور متوجہ ہونے کے لائق ہو مگر اس حالت میں نفس اور اس کے شہوات برابر باقی رہتی ہیں
اور عبادت میں پورا اخلاص میسر نہیں ہوتا پھر اس کے بعد دوسرا دروازہ آتا ہے خواہ پہلے ہی وارد میں ترقی ہو یا
دوسری نوع کا وارد ہوا مگر اثر یہ ہوگا کہ سالک کو اغیار کے پنجے اور شہوات کی غلامی سے چھڑا دے گا۔ اور اپنی طرف
قلب کو منجذب کرے گا لیکن اس وارد کے بعد بھی نفس کو اپنی طرف نظر رہتی ہے اور اپنی حالت پر ایک قسم کا اہتمام
ہوتا ہے اور اپنی حالت کو مستحسن سمجھتا ہے اور وجود کے تنگ تار یک قید خانہ میں مقید رہتا ہے اس کے بعد
تیسرا دروازہ آتا ہے جو نفس کو اپنے وجود سے نکال دیتا ہے یعنی اپنے وجود کا لاشیٰ ہونا پیش نظر ہوتا ہے۔ اور
نفس کی تمام زنجیروں اور بیلوں سے رہائی نصیب ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کے مشاہدہ کے وسیع
میدان میں پہنچ جاتا ہے اور وسیع میدان اسلے فرمایا کہ نفس کا جب تک دنیٰ شائبہ بھی رہتا ہے وہ قلب
کے لئے مثل قید خانہ کے معلوم ہوتا ہے اور جب سب شوائبہ خلاصی ہو گئی تو گویا قید خانہ سے نکل کر وسیع
میدان میں آگیا اور ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جہت اور ہر مکان میں اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں مشغول
ہو گیا اس کے لئے کوئی تنگی کوئی انقباض نہیں ہوتا ہر وقت گہنہ خواہ مرض ہو یا صحت فرخی ہو یا تنگدستی

مگر یہ معلوم و معارف ذوقی ہیں من لم یذق لوید را جسپر گزرے وہ جانے اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

داردات الہیہ اکثر اوقات اچانک اسلئے پیش آجاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت اور استعداد کے سبب ان کے مدعی نہ ہو جائیں۔ فحق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندہ کے دل پر جو اسرار و معارف وارد ہوتے ہیں پہلے ہی کئی بار گزر چکا ہو کہ ان میں بندہ کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا بعض مرتبہ یہ بندہ نظر اور مستعد ہو کر ٹپتا ہے لیکن ورود نہیں ہوتا اور اکثر اوقات ایسے وقت ہوتا ہے کہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت کوئی دولت آئیگا وقت ہوا چانک پیش آجاتا ہے اور وجہ اس اچانک آنیکی یہ ہے کہ اگر بندہ کے اختیار سے نزول ہوا کرتا تو بندہ اپنی استعداد و قابلیت کو اسکا سبب سمجھ کر ان کا مدعی نہ بن جائے اور یہ خیال کرے کہ میں سبب اپنی استعداد کے اسکا اہل ہوں اور یہ دعویٰ و پندار اسکی ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے اور مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غافل ہو کر عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان داردات کی مثال تو بدیہ و تھنہ کی سی ہے حق تعالیٰ جب چاہے اپنے فضل سے متوجہ ہو جائے اور بندہ کے دل پر یہ ہدایا بھیجے۔

سالک کو اپنی داردات کا بیان کرنا بجز اپنے شیخ مرشد کے نہیں چاہئے کیونکہ یہ لوہیں اسکی تاثیر کم کر دے گا اور اپنے پروردگار کیساتھ سچائی سے روکدیکھاوت سالک کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے داردات اور احوال قلبیہ بجز اپنے شیخ کے کسی سے بیان کرے اسلئے کہ بیان کرنے سے نفس خوش ہوتا ہے اسلئے کہ انہیں اس کی بزرگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے اور نفس جب خوش ہوتا تو نفس کی صفات مذمومہ کو قوت پہنچتی ہے اور اس سے اس واروکی تاثیر کم ہو جاوگی اسلئے کہ اسکی تاثیر کا خلاصہ تو یہی تھا کہ وہ وارد قلب پر غالب ہو کر نفس کی سرکشی اور انانیت کو پارہ پارہ کر دے اور جب اسکو قوت پہنچے تو واروکی تاثیر خود کم ہو جاوگی اور جب نفس کی صفات مذمومہ کو قوت ہوگی تو یہ اپنے رکے ساتھ سچائی کے معاملہ کو روکدیکھاوت اسلئے کہ رکے ساتھ سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت اپنے رکے سامنے دبا رہے اور خشوع و عبدیت کی کیفیت کو کسی وقت ہاتھ سے نہ لے اور جب وارو کو

بیان کر دیا اور اُس سے نفس میں اپنی بڑائی دوسرے کے قلب میں سلوم ہو کر انشراح اور خوشی پیدا ہوئی تو وہ عبودیت اور خشوع کی شان بجاتی رہی۔ اور جب یہ شان مفقود ہوئی تو رب کے ساتھ سبائی کہاں رہی۔

علوم و حقائق تجلی کے وقت بجل وارد ہوتے ہیں پہر حفظ و نگہداشت کے بعد تفصیل ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے جب ہم قرآن پڑیں تو چپکا ستارہ اسکے پڑنے کو پہر تجھ سے پڑ ہونا ہمارا ذمہ ہر حرف عارفین کے نفوس جب اغیار سے خلاصی پالیتے ہیں اور اپنے ارادہ و اختیار سے نکل کر ہمہ تن متوجہ الی الحق ہو جاتے ہیں تو ان کے قلوب پر حقائق و علوم و ہدیہ وارد ہوتے ہیں لیکن تجلی کی وقت چونکہ وارد الہی کا قلب اور حواس پر غلبہ ہوتا ہے اسلئے یہ علوم و حقائق درجہ اجمال میں ہوتے ہیں کہ ان کے معانی کی تفصیل کا ادراک ان کو اس وقت نہیں ہوتا اسلئے کہ تفصیل علوم کا ادراک ہوتا ہے حواس اور تجلی کی وقت تمام حواس محفل ہو کر شل مردہ کے ہو جاتے ہیں باقی وہ اجمالی معنی ان کے باطن میں محفوظ رہتے ہیں اسکے بعد جب ان کو اس حالت سے افاقہ ہوتا ہے اور اُس اجمالی معنی میں بذریعہ اپنے حواس و ذہن و علوم عقلیہ و نقلیہ کے غور فرماتے ہیں تو انکی تفصیل ہوتی ہے اور یہ وحی کے مشابہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو حضور ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کے یاد ہونے کے لئے پڑھتے تھے اُس پر ارشاد ہوا فاذا قرأنا ہفتایع قرآن۔ ثمران علینا یابانہ یعنی جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبانی پڑھ کر قرآن پڑیں تو اسکے پڑنے کا تہلیل و تہلیل کرنا اور تم سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے اسی کے مشابہ عارفین کی یہ علوم ہیں کہ انہیں تجلی کے وقت اجمالی معنی باطن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اسکے بعد تفصیل ہوتی ہے۔

جس وارد کا ثمرہ تجلی کو معلوم نہ ہوا اُس پر خوش نہ ہو کیونکہ بادلوں سے مقصود اہلی بارشیں نہیں ہوتیں بلکہ پہل کا وجود مقصود ہوتا ہے۔ ف سالک کے قلب پر جو واردات کا نزول ہوتا ہے اُس سے مقصود اہلی یہ کہ نفس کی سرشتی اور صفات نہ مومہ جاتی ہیں اور طاعات و توجہ الی اللہ میں ترقی ہوا اگر کوئی وارد ایسا ہو کہ اس سے قلب متاثر نہ ہوا ورنہ اسکا کچھ ثمرہ معلوم ہو انفس اپنی پہلی حالت پر راتو لیسے

وارد سے خوش نہ ہونا چاہئے اسلئے کہ بادل سے مقصود بارش نہیں بلکہ مقصود پہل کی پیداواری ہر توار
 بادل آئے اور بارش بھی ہوئی لیکن پیداواری کچھ نہ ہوئی۔ تو ایسے بادل کی کیا خوشی ہر اسی طرح ایسے
 وارد سے کیا نتیجہ کہ جس سے نفس اپنی حالت سابقہ پر رہے اور اس کے خضوع و خشوع و عبودیت میں
 ترقی نہ ہو بہت سالک واردات و احوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعمال ظاہر میں
 کمی کر دیتے ہیں یہ سخت دھوکہ میں ہیں۔

جب تجھ پر واردات کے انوائس پہل گئے اور اُن کے اسرار تیرے قلب میں ودیعت کئے
 گئے تو ان کی بقا کا طالب نہ ہو کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے شاہد و مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے
 اور اُس سے کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی ورنہ سالک کو بسا اوقات یہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی وارد
 اس کے قلب پر آتا ہے تو چونکہ ایک نئی شے ہوتی ہے اسلئے اس کے اور اس کی لذت کی طرف اس کا خیال
 متوجہ ہوتا ہے اور اس کو بعض مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ میرا حال لازم ہو گیا اور اس کی لذت میں
 بے انتہا خوش ہوا ہوں اور جب اس کا غلبہ جاتا رہتا ہے تو مخزون ہوتا ہے اور اس کا طالب ہوتا ہے حالانکہ
 اُس وارد کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل ہوا اور وہ اب بھی موجود ہے مگر اس کو ادراک سوچہ نہیں ہوتا
 کہ جس وقت اس کے نزول کا وقت تھا تو اُس کی جدت کی وجہ سے ادراک ہوا اور جب اس کے انوار تمام بدن
 پر پھیل گئے یعنی ظاہر اور باطن عبودیت کی کیفیت سے رنگین ہو گیا تو وہ رنگ اسدہ نہ رہتا تھا
 کہ اس میں کچھ جدت ہو اور نیز سر بیان اس کا تمام ظاہر و باطن ہو گیا اور کوئی جگہ اُس سے خالی نہ رہی اسلئے
 ادراک کیسے ہو خود قوت نہ رہے بھی اُسی لون میں متلون ہو گئی اب ادراک کون کرے اسلئے اس
 غلطی کو شیخ رحمہ اللہ دفع فرماتے ہیں کہ جس وقت تجھ پر واردات کے انوائس پہل جاویں اور ظاہر و باطن میں
 عبودیت کی کیفیت کے اندر اس وارد کی وجہ سے ترقی ہو گئی اور ان واردات کے اسرار یعنی حق تعالیٰ کی عظمت
 و صفات جلال باجمال قلب میں اور زیادہ ترقی پذیر ہو گئی اور ان واردات کے باقی رہ نہ کر کا طالب نہ بن اور اس کی خواہش
 نہ کر کہ جو غلبہ حال کا اس وقت تھا وہ بعد میں بھی باقی رہے اور سحر کی حالت سے پریشان مت ہو اور تیری
 جو حالت زات حق تعالیٰ کے ساتھ حضوری کی ہو اس میں مستغرق رہ اسلئے کہ اس غلبہ حال اور اس کی

لذت کا طالب بننا یہ تو غیر اللہ کی طلب ہوئی اور تجھ کو حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر شے سے بے نیازی اور بے پروائی ہونی چاہیے اور دوسری شے حق تعالیٰ سے تجھ کو بے نیاز اور مستغنی نہ کرے گی تو اس وارد کے غلبہ کو بیکر کیا کرے جو اس کا مقصود اصلی ہے وہ حامل ہو گیا اب کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے۔ اب جو کام اصلی ہے یعنی شغل مع اللہ اس میں مشغولی ہو۔

واردات الہیہ جب تجھ پر وارد ہونگے تمام عادات کی بنیادیں منہدم کر دیں گے کیونکہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوں اور اجاڑیں۔ چنانکہ وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے اس لئے جو جبلت اور بشریت اس کے مقابلہ ہوتی ہے اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پیر وہ اس کا سر پاش پاش کر ڈالتا ہے ورنہ اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ سچے واردات کی علامتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے خیالات اور اوہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے فرماتے ہیں کہ واردات الہیہ جہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو نفس جن بُری خصلتوں اور سرکشوں کا خوراک اور عادی بن رہا ہے ان کو جبر سے منہدم کر دیتے ہیں اور بجائے ان اخلاقِ رذیلہ کے احوالِ عالیہ و خصالِ حمیدہ پیدا کر دیتے ہیں اس لئے کہ واردات کی مثال اللہ تعالیٰ کے لشکر کی سی ہے اور بادشاہ کا لشکر کسی بستی میں جب داخل ہو کر مارتا ہے تو اس کو اجاڑا کرتا ہے اسی طرح واردات بھی نفس کی پہلی آبادی اجاڑ کر اپنا تسلط بٹلاتے ہیں اور سچا وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے تو اسی لئے ان واردات کے اندر قہر اور غلبہ کی صفت ہوتی ہے اس لئے بشری اوصاف مذمومہ اور بُری عادات جب ان کے سامنے پڑے گی تو اس کو توڑ پھوڑ دیں گے جیسا کہ حق و باطل کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سچ کو یعنی حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں پیر وہ اس کا سر پاش پاش کر دیتا ہے یعنی جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہتا ہے اسی طرح نفس کی عادات باطلہ پر جو وارد حق کا غلبہ ہوگا تو وہ عادات پاش پاش ہو جائیں گی۔

بانیسواں باب حالت ابتدائی اور انتہائی کے اعتبار سے سالکین کے مراتب کے تفاوت کے بیان میں

مولیٰ حقیقی تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی طاعت کیلئے مقرر فرمایا۔ اور ایک گروہ

کو اپنی محبت کے لئے مخصوص کیا اُن کو اور اُن کو سب کو ہم تیرے پروردگار کی عطا سے امداد کرتے ہیں اور تیرے پروردگار کی بخشش رد کی ہوئی نہیں وہ پہلے بھی یہ مضمون آچکا ہے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے دوسم کے ہیں عباد و زہاد جنگو ابرار کہتے ہیں دوسرے مقررین اس کلام میں ان ہی دو قسموں کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی ظاہری عبادت کے لئے مقرر فرمایا ہے کہ ان کو شب و روز یہی کام ہے کہ عبادات ظاہرہ نوافل و طائف صدقہ خیرات حج قتل اور خدمت خلق اللہ کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات ہونا اُن کا انتہائی مقصود ہے اور گروہ کو اپنی محبت و قرب کے لئے مخصوص فرما دیا ہے کہ اُن کے ظاہری عبادات و اعمال اس درجہ کے نہیں آتے بلکہ اُن کے اعمال قلبی ہوتے ہیں کہ ان کا محض نظر سر وقت یہ ہے کہ قلب میں سوائے ذات واحد تعالیٰ شائد کے کچھ نہ رہے جنت و دوزخ کی طرف التفات نہیں ہوتا آگے بطور دلیل یا اقتباس کے ایک آیت ذکر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هُوَ يَدْرِكُهَا﴾ عطاء علیہ السلام

محظوظ۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے ایک تو جن کی سعی آخرت کیلئے ہے اور ان کو وہ ملے گی اور ایک وہ جو دنیا کو چاہتے ہیں ان کو بقدر دنیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے دینگے پھر انکا ٹکنا جہنم ہے اسکے بعد یہ آیت ارشاد فرماتی ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ اس فرقہ کو بھی ہم اپنی عطائے امداد کرتے ہیں یعنی جو آخرت کے طالب ہیں ان کی امدادیہ ہے کہ اعمال صالحہ کی اُن کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور موانع کو ان سے دور فرماتے ہیں اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کی امدادیہ ہے کہ دنیا میں ان کو نعمتیں ملتی ہیں ورنہ ان نعمتوں میں مشغول ہو کر فانی ہو جاتے ہیں امداد کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور آگے ارشاد ہے کہ آپ کے رب کی عطا رکھی ہوئی نہیں جسکا جو بھی چاہے وہ لے لیے ہی یہ دو گروہ ہیں کہ عابدین زاہدین کی امداد ان کے مطلوب و مقصود کے مناسب ہے کہ رات دن ان کو عبادت ظاہرہ میں مشغول فرمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی مراد کو پہنچیں گے اور قرین کی امداد ان کے درجہ عالیہ کے موافق ہے کہ چونکہ ان کو محض ذات حق مطلوب ہے اسلئے غیر اللہ کا نام و نشان ان کے قلوب سے مٹایا جاتا ہے پس دونوں گروہ حق تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کسی پر اعتراض درسی کی تخریب

نہیں کہ حق تعالیٰ نے اول ہی تقسیم فرمائی ہو جسکو جس امر کا اہل دیکھا وہ ہی اسکو عطا فرمایا۔

کچھ ضرور نہیں کہ جسکی خصوصیت کرامات و خوارق کثیف ثابت ہو اُس کی آفات نفوس سے پوری

خلاصی بھی ہو۔ گناہ ظاہری کرامت اسکو بھی لمبائی ہے جس کی ایمان اور اتباع شریعت پر استقامت کامل نہیں ہوتی۔ عوام کرامت اور خوارق یعنی عجیب باتوں کے بہت مستعد ہوتے ہیں جسکے ساتھ ہی کوئی نئی بات ہوتی ہو اسکو ولی جانتے ہیں بلکہ ولایت کا معیار ہی عوام کی نظروں میں اسی پر ہے حالانکہ اہل کرامت شریعت پر استقامت اور نفس کی بُری خصلتوں سے صفائی ہو اس غلطی کو شیخ نازل فرماتے ہیں کہ یہ بات کچھ ضروری نہیں ہو کہ جس شخص کے اندر خوارق و کرامات ہوں اسکے نفس کو آفات یعنی امراض باطنیہ و خصال رذیلیہ سے پوری خلاصی ہو گئی ہو اسلئے کہ بعض مرتبہ کرامت اُس شخص ہی لمبائی ہو جو ایمان اور اتباع شریعت میں پوری طرح پختہ نہیں ہوتا اور اسکا نفس پاک نہیں ہوتا بلکہ غیر مسلم کے ہاتھ سے ہی استدراج کے طور پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ خوارق و کرامات قابل اعتماد سے نہیں ہیں اہل چیز استقامت دین میں اور نفس کا تزکیہ و تصفیہ ہے۔

پردہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور سے پردہ پوشی دوسری گناہ ہونیکے بخلق

سے پردہ پوشی۔ عوام تو اسوجہ سے کہ خلق کی نظر میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے گناہ کے دفع ہونیکے بعد

خلق سے پردہ پوشی کے طلبکار ہیں اور خواہ اسلئے کہ اپنے حقیقی بادشاہ جل و علا کی نظر لطف سے

گرنہ جائیں۔ گناہ کے دفع ہونے سے پردہ پوشی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں و حق تعالیٰ چاہنے بندوں

کی گناہوں اور نافرمانیوں پر پردہ پوشی فرماتے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ گناہ کے صادر ہونے سے

پردہ پوشی ہو کہ باوجود اسکے کہ نفس کا مقفی نافرمانی اور کثیف ہو مگر حق تعالیٰ نے ستاری فرمائی اور گناہ بپا

ہونے کا دوسرے یہ کہ گناہ ہونے کے بعد مخلوق سے اسکی پردہ پوشی ہوتی ہو کہ اسکا گناہ مخلوق پر ظاہر

نہیں فرماتے اور بدنام نہیں کرتے عام لوگ چونکہ ایمان کامل اور اسکی حقیقت سے محروم ہیں اور نیز ان کے

قلب پر مخلوق کا مشاہدہ غالب ہو اور مخلوق سے نفع کی امید اور ضرر رسانی کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہو اس

لئے وہ حق تعالیٰ سے اسکے طلبکار ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ مخلوق پر ظاہر نہ ہوں کہ ایسا نہ ہو ہم بدنام

جائیں اور ہماری وقت لوگوں کے دلوں میں نہ رہے اور جو منافع ہو پونہ بچ رہے ہیں وہ نہ پہنچیں اور خواہ
اہل اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جسے گناہ ہی نہ ہو اور ہمارے نفس کی پردہ پوشی ہو کہ کسی ایسا نہ ہو کہ گناہ سے ہم حق
تعالیٰ کی نظر رحمت سے گرجائیں اسلئے کہ ان کی نظر مخلوق سے اٹھ جاتی ہو اور اپنے مالک حقیقی پر ہوتی ہے
اسلئے مخلوق کے برا بھلا کہنے کی ان کو مطلق پردہ نہیں ہوتی اور نہ مخلوق کو ان کو نفع کی امید اور ضرر کا خوف
ہوتا ہے اور نہ مخلوق پر ان کا اعتماد ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ دل کو سکون ہوتا ہے ان کا مقصود تو اپنی
مولیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے اسلئے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہم سے صادر نہ ہو۔

مقامات یقین میں کسی مقام کو کہی تو وہ بیان کرتا ہے جو اُس پر فی الجملہ مطلع ہوا اور کہی وہ بیان کرتا
ہے جو اُس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں فرق بجز اہل بصیرت کے دوسروں پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔
وہ مقامات یقین سے مراد شعب ایمان ہیں جیسے زہد ورع توکل قناعت وغیرہ سالک کے لئے ان
صفات میں سے جب کوئی صفت آتی ہو تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کیوقت انہیں کسی صفت کی کیفیت
سے قلب رنگین ہو جاتا ہے مثلاً زہد کی کیفیت ایک وقت قلب پر غالب ہوتی اور دوسرے وقت
نہ رہی یا مثلاً توکل یعنی اعتماد علی اللہ اور اسباب ظاہرہ سے انقطاع کی کیفیت قلب پر آتی اور پہر جاتی رہی
اسکے بعد پہر آگئی تو جب تک یہ حالت تغیر تبدیل کی ہے اُس وقت تک اُسکو حال کہتے ہیں اور جب یہ کیفیات
راسخ ہو جائیں اور قلب کے اندر ایسی بیوست ہو جائیں کہ کیوقت جدا نہ ہوں اور صفت لازمہ بن جائیں تو اس
وقت اُسکو مقام کہتے ہیں مثلاً زہد راسخ ہو گیا تو اُسکو مقام زہد کہا جائیگا۔ یہاں شیخ اسی مضمون کو بیان
فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مقامات یقین میں کسی مقام کی کیفیت کو کہی تو اب شخص بیان کرتا ہے جو اس مقام
تک نہیں پہنچا لیکن قریب پہنچنے کے ہے ابھی حال کے درجہ میں ہے اس مقام میں اُسکو سوخ کامل نہ
ہیں ہو مثلاً توکل کے متعلق یہ شخص تقریر کرے کہ اسکی حقیقت بیان کرے اور اس کے ثمرات بیان کرے لیکن
خود ابھی توکل میں کامل نہیں ہوا اور کہی وہ شخص تقریر کرتا ہے جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں اُسکو
کامل سوخ ہو گیا ہے ان دونوں کے بیان اور طرز بیان میں فرق عظیم ہے لیکن یہ فرق اہل بصیرت کی سمجھ میں آتا ہے
اور عوام کی سمجھ میں نہیں آسکتا اسلئے کہ اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے فراست صادقہ عنایت فرمائی ہے اس کے

ذریعہ سے وہ کلام سے تکلم کے صدق اور عدم صدق کو پرکھ لیتا ہے باقی اس کی علامت یہ ہے کہ ناقص اور اس مقام تک نہ پہنچنے والا تقریر کے وقت خوش ہوتا ہے اور اپنی تحقیقات کو بہت بڑی شے جانتا ہے اور اس کے کلام میں ایک زور اور شوکت ہوتی ہے اس لئے کہ اس مقام میں پہنچا نہیں دوسرے دیکھ رہا ہے اس لئے اس کو وہ عجیب غریب معلوم ہوتا ہے اور اس کے صرف جانتے ہی کو بڑا سمجھ رہا ہے اور جو اس مقام میں پہنچ کر راسخ ہو گیا اس کی تقریر معمولی باتوں کی طرح ہوگی اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی شہر کو اول اول دیکھے تو اس کو وہ عجیب معلوم ہوگا اور جو وہاں کا رات دن کا رہنے والا ہے اس کو سادہ سی ہے اور ان دونوں کے کلام موثر ہونے میں بھی مختلف ہوں گے ناقص کے کلام اول دلیل میں موثر ہوگا اور ایسا اثر ہوگا کہ سامعین کو اس کا خوب ادراک ہوگا لیکن بیدار نہ ہوگا اور کامل کے کلام اور علیٰ ہذا کامل کی صحبت کا اثر تو ہوگا لیکن ادراک اس حد کا نہ ہوگا باقی جو کچھ اثر ہوگا یا بیدار ہوگا اور بعض مرتبہ ایسے شخص بھی مقامات کے اندر گفتگو کرتا ہے جس کو نہ حال تیسرے اور نہ مقام تباہ نہیں کچھ بہال کرتی بزرگی جملانے اور لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے تقریر یا ذکر فی پیر اس کو بیان کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ فن کے متعلق اگر اس سے کوئی اور سوال کیا جائیگا وہ جواب سے عاجز ہو جائیگا بخلاف کامل اور صاحب مقام کے کہ اس سے جو سوال کیا جائیگا اس کا شافی جواب دیتا۔

مجنوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اولاد ان کے اذکار سے سابق ہیں اور سالک ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہوتے ہیں اور ایک گروہ ہے کہ ان کے اذکار انوار برابر ہوتے ہیں اور ایک جماعت ہے کہ ان کے اذکار میں نہ انوار خود بالشدن ذلک ایک نے تو اس لئے ذکر کیا کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو وہ ذکر ہوا اور یہ سالک ہے اھ ایک وہ ہے جس کا قلب منور ہو گیا اور گروہ ذکر ہوا (یہ مجنوب ہے) اور جس کے انوار و اذکار برابر ہوں تو وہ اپنے ذکر سے راہ پاتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے۔ ف مجنوب اور سالک دونوں کی ترقی پہلے گزر چکی ہے یہاں بھی ان دونوں قسموں کی اور نیز دوسری اور بیان فرماتے ہیں مجنوبین کے وصول کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول ہی ان کے دل میں نور الہا ہوتا ہے جس سے ان کو وصول الی اللہ اور مقام شاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے بعد ان کی سیر اسما اور صفات اور مصنوعات کی طرف ہوتی ہے اس لئے مجنوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے دلوں کے انوار ان کے اذکار سے پہلے ہیں یعنی وہ اول ذکر و فعل نہیں کرتے بلکہ اول ہی ان کا قلب منور کر دیا جاتا ہے

اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف دہانی فرماتا ہے اور اسکے بعد وہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں اُن کو کچھ تکلیف نہیں ہوتا سانس کی طرح بلا مشقت جاری ہوتا ہے۔ اور سالکین کے وصول کی صورت یہ ہے کہ اول وہ تکلف ذکر و تخیل کرتے ہیں اور محبت و شفقت و مجاہدہ و ریاضت کرتے ہیں اسکے بعد ان کے قلب میں نور یقین آتا ہے اور وصول الی اللہ ہوتا ہے اسلئے سالک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہیں اور ایک گمروہ ایسے ہیں کہ ان کے اذکار و انوار ساتھ ساتھ چلتے ہیں یعنی ذکر کے شروع کرتے ہی قلب کے اندر انوار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو حق تعالیٰ کی ذات تک جذب کرتے ہیں ان حضرات کا سلوک جذبہ طہا ہے اور ایک گمروہ مخلوق میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے لئے اذکار ہیں نہ انوار ہیں یعنی مولیٰ تعالیٰ شانہ کی طاعت نہیں کرتے اور نہ دل کو اسطرح کشش و غور بالذہن ذلک آگے سالک و مجذوب کو دوسرے عنوان سے بیان فرماتے ہیں کہ سالک تو ذکر اسلئے کرتا ہے کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو ذکر کا وجود پہلے ہے اور نورانیت قلب بعد میں حاصل ہوگی اور مجذوب وہ ہے جس کا دل اول ہی منور ہو گیا اور کھینچ لیا گیا اور اس نور کے سبب سے وہ فا کر ہو گیا یعنی ذکر بقصد اور شفقت و تکلف سے نہیں کیا گیا بلکہ اس نور قلب کی وجہ سے خود فا کر ہو گیا بخلاف سالک کے کہ وہ اولاً تکلف ذکر کرتا ہے اور جن حضرات کے انوار و اذکار برابر ہوں یعنی سلوک و جذب ساتھ ساتھ ہوں تو ان کے اندر ذکر بھی ہے اور نور بھی ہے تو وہ اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا راستہ پا چلا جاتا ہے اسلئے کہ قلب کے اندر نور بصیرت موجود ہے اسلئے ذریعہ سے راستہ انکو نظر آتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے کہ وہ نور اس کو راستہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کی ہدایت کی موافق اسطرح چلتا ہے۔ اس کا حال پہلے دونوں گروہ کے خلاف ہے کہ سالک کو اول نور قلب حاصل نہیں ہوتا محض ذکر لانی یا قلبی ہوتا ہے تو راستہ تو وہ بھی طے کر رہا ہے مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی مسافر راستہ چلتا ہو۔ اور شمع ہمراہ نہ ہو جب سلوک طے ہو کر جذب آتا ہے اور نور بصیرت عطا ہوتا ہے اسوقت گویا شمع ملی اسکے بعد وہ اپنے نور قلب کی پیروی کرے گا اور جس کا جذب مقدم ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے چلنے والے کو دوسرے شمع نظر آتی ہو اور راستہ نظر نہیں آتا اس شمع کی سیدھ باندھ کر وہ اندھا دھند جا رہا ہے اور جب کا جذب سلوک ساتھ ساتھ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے چلنے والے

کے پاس شمع ہو اور اسکے ذریعہ سے ماسخ نظر آتا ہے۔ جوں جوں وہ شمع رہسری کرتی ہے۔ اسی اندر وہ چل رہا ہے۔

اپنے آثار اور مصنوعات کے وجود سے اپنے ناموں کے وجود پر اور اپنے ناموں کے وجود سے اپنے اوصاف کمالیہ کے وجود پر اور اپنے اوصاف سے اپنی ذات کاملہ پر رہنمائی فرمائی کیونکہ وصف کا خود بخود قیام ناممکن ہے تو اہل جذب کو اول ذات کاملہ کشف ہوتی ہے پھر ان کو صفات کے مشاہدہ کی طرف بھیجی جاتی ہیں پھر انکو اسما پاک کے تعلقات کی طرف لوٹا جاتا ہے پھر آثار اور مصنوعات کی طرف واپس کرتا ہے اور سالکین کا معاملہ اسکے برعکس ہے اسلئے سالکین کی انتہا سیر اہل جذب کی ابتدا ہے اور سالکین کی سیر کی ابتدا اہل جذب کی سیر کی انتہا ہے لیکن نہ ایک معنی کے اعتبار سے تو گاہے باہم راہ میں ملتے ہیں سالک اپنے عروج میں اور مجذوب اپنے نزول میں۔ ف آسمان زمین چاند سورج ستارے اور تمام حق تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات عجیبہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں یہ اُسپر دلالت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنانا والا بڑا علم والا اور قادر حکیم و ارادہ والا ہے تو یہ سب مخلوق اسلئے پیدا فرمائی ہے کہ ہکوان چیزوں کو دیکھنے اور غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف رہنمائی ہو کہ جن بات نے یہ سب کا رخا نہ بنایا ہے وہ قادر علیکم حکیم و مرید وغیرہ ہے اور ناموں تک جب راہ یابی ہو گئی۔ تو وہ نام اُسپر دلالت کرتے ہیں کہ جس ذات مقدسہ کے یہ نام ہیں اس میں اوصاف کمالیہ بھی ہیں اسلئے جب قادر علیکم حکیم ہے تو اسکے اندر قدرت علم حکمت و در نہ قادر علیکم حکیم بغیر قدرت و علم و حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے تو ناموں سے اوصاف کمالیہ کی طرف ہکوارہ بتائی اور اوصاف تک جب ہم پہنچتے تو وہ اوصاف اُسپر دلالت ہیں کہ اسکی ذات کاملہ بھی موجود ہے اسلئے کہ اوصاف بغیر ذات کے خود بخود نہیں ہو سکتے جیسے قیام کی صفت مثلاً بدن زید کے نہیں ہو سکتی تو اوصاف سے ہکودات تک راہ دکھائی اور یہ حال سالکین کا ہے کہ اول ان کی نظر مصنوعات و مخلوقات پر ہوتی ہے اور طلب میں استدلال کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اور استدلال کر کے بقدر مدت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے قلب کی نظر اسما پر ہوتی ہے پھر اسما کی سیر میں لگے رہتے ہیں اور ان سے استدلال کر کے اوصاف تک طلب کی ذاتی نظر پہنچتی ہے پھر صفات سے استدلال کر کے ذات مقدسہ تک ان کو وصول میسر ہوتا ہے اور جو

حضرات اہل جذب ہیں ان کو اول ہی ذات کاملہ کشف ہوتی ہے اور ذوقی طور سے ذات پاک کا معائنہ کرتے ہیں پھر صفات کے مشاہدہ کی طرف ان کو واپس کیا جاتا ہے یعنی صفات کا تعلق ذات کے ساتھ وہ دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں پہلا سمار پاک کے تعلق کی طرف آتے ہیں یعنی مخلوقات و مصنوعات سے ہمارا تعلق انکو دکھایا جاتا ہے پھر ثمار اور مصنوعات کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کا صدور اسما سے ہے اور سالکین کا معاملہ برعکس ہے جیسا ہم نے اول بیان کیا ہے پس سالکین کی سیر کا جو تہی ہے یعنی ذات مقدسہ قابل جذب کی ابتداء ہے۔ اور جو سالکین کی سیر کی ابتداء ہے یعنی مخلوقات و مصنوعات کا مشاہدہ وہ مجذوبین کی نہایت ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو مجذوبین کی ابتداء ہے وہ بعینہ بلا فرق کے سالکین کی نہایت ہے اسلئے کہ سالکین کا منتہی گو ذات مقدسہ ہے لیکن ان کو وصول ذات تک جو ہوا تو اس کیفیت سے ہوا کہ طریق کے تمام حوال اور نفس کی تمام گھاٹیاں اُسکو دکھائی گئیں اور بے مشقتوں اور محنتوں کے وصول میں پہلے ہے تو ذات پاک تک داخل ہونے کے بعد اگرچہ اس کے اندر جذب ہے لیکن وہ جذب ہوشیار کا اور اتباع کامل استقامت کو لئے ہوئے ہے اور اہل جذب کی ابتداء گو ذات کاملہ ہے لیکن ان کو طریق سے مکمل غیبت اور بے خبری ہے اور نفس کے دائرہ فریب کی مطلق اطلاع نہیں اسی واسطے ان کو شریعت پر استقامت نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ ایسے افعال بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں جو شریعت میں منکھ ہیں اور فریض واجبہ بھی ان سے بعض مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں لیکن اُس پر ان سے مواخذہ نہیں اسلئے کہ مدار احکام کے بموجب کا عقل ہے اور ان کی عقل پر انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ مخلوب الحواس ہو جاتے ہیں اسوجہ سے امتیاز نہیں رہتا اور ایسے ہی جمہ سالکین کی ابتداء ہے یعنی مصنوعات و آثار ظاہرہ وہ ہی بعینہ بلا فرق کے مجذوبین کی نہایت نہیں ہے اسلئے کہ سالکین کی نظر ابتدا میں گو مصنوعات پر ہوتی ہے لیکن ذات و ہمارا مشاہدہ نہیں ہوتا اور مجذوبین کی نہایت گو مصنوعات ہے مگر اس کیفیت سے ہے کہ وہ مصنوعات اسما سے صاوا نہیں پس سچین ذکر و شغل و عبادات و اعمال صالحہ کرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں اور ان کا رستہ فنا ہے کہ بتدریج نفس کی صفات اور خواہش فنا ہو کر ذات و صفات حق کے ساتھ بقا ان کو نصیب ہوتی ہے اور مجذوبوں کا نفس اور صفات پہلے ہی سے فنا ہوتی ہیں اسلئے انکو نیچے آتا جاتا ہے اور ان کا رستہ تھا ہے کہ جہد رحلتے ہیں

ہو شیاہی کی طرف آتے ہیں اس واسطے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنی ترقی کی حالت میں ہوتا ہے کہ خلق و حق کی طرف چلتا ہے اور مجذوب اپنے نزول کی حالت میں ہوتا ہے یعنی حق سے خلق کی طرف چلتا ہے اور دونوں راہ میں مل جاتے ہیں بعض مرتبہ تو اسماء کی تجلی میں ملتے ہیں کہ دونوں پر اسماء کی تجلی ہوتی ہے لیکن ایک اس سے آگے بڑھ کر صفات کی سیر میں لگتا ہے اور مجذوب اس سے اتر کر مصنوعات و مخلوقات کے مشاہدہ میں آتا ہے اور بعض مرتبہ تجلی صفات میں ملائی ہوتے ہیں اور سالک مجذوب سے افضل ہے اس لئے کہ اس سے مخلوق کو نفع پہنچتا ہے بخلاف مجذوب کے کہ اگر وہ جذب ہی میں ہے تو اس کی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہے اور قابل شیخ ہونیکے نہیں ہاں اگر نزول اس کا کامل ہو جائے تو اس وقت شیخ کا اہل رہتا ہے بشرطیکہ جذب کا غلبہ نہ ہو اسی طرح سالک جب تک مشاہدہ اور تجلی کے درجہ کو نہ پہنچے شیخ کے لائق نہیں ہے۔

ان میں جو حق کے وجود سے اشیاء کے وجود پر دلیل لاتے ہیں اور ان میں جو اشیاء کے وجود سے حق تعالیٰ کے وجود پر دلیل لاتے ہیں بڑا فرق ہے جس نے جو حق حمل علم سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا ہے جو واجب کو اس کے حق کے لئے سمجھ کر مہذبات کے وجود کو اس کے اصل کے وجود سے ثابت کیا اور مہذبات کے وجود سے جو حق حمل و علم پر استدلال کرنا مجرب ہونے اور واصل بارگاہ منہ ہونے کے سبب سے دور رہا وہ کب غائب ہو اس پر استدلال کی ضرورت ہو اور کب دور ہے جو انہما اس تلک پہنچا دیں وہ یہ ارشاد ہے مجذوبین اور سالکین کے حال میں ہے مجذوبین کو چونکہ اول ذات پاک کشوف ہوتی ہے اور باقی مخلوقات و مصنوعات و اسماء و صفات سب ان کی نظر بصیرت سے غائب ہوتی ہیں تو جب ان کا نزول ہوتا ہے اور اوصاف و اسماء سے اتر کر مخلوقات و مصنوعات کے مشاہدہ میں آتے ہیں اور افاقہ ان کو ہوتا ہے تو حق کے وجود سے اشیاء کے موجود ہونے پر دلیل لاتے ہیں یعنی اول نظر حق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے اشیاء کا وجود ثابت کرتے ہیں اور سالکین ان کے عکس میں کہ ان کی نظر میں ابتداء اشیاء یعنی مصنوعات کا وجود ہوتا ہے ان سے استدلال کر کے صلح تک پہنچتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے جس نے حق حمل و علم شانہ کے وجود سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا انہوں نے وجود کو اس کے مستحق کے لئے ثابت کیا اس لئے کہ وجود حقیقی اسی کے لئے ثابت ہے اور باقی اشیاء حقیقتاً معدوم تھیں ہیں اور مجازاً موجود ہیں تو اس شخص نے

اصل یعنی خالق تعالیٰ کے وجود سے مخلوقات و محدثات کے وجود کو ثابت کیا اور جسے اختیار کے وجود حق کے وجود پر استدلال کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص حقیقی وجود جس کے لئے ثابت ہے اس کی بارگاہ عالیٰ دو اور محبوب ہے اور اصل نہیں اس کی نظر میں مخلوقات کا وجود ہی خود حق میں معدوم اور مجازہ موجود ہے تو معدوم شے سے موجود پر استدلال کرتا ہے اور مخفی سے ظاہر پر دلیل لاتا ہے اس لئے کہ وہ موجود حقیقی اور ظاہر حقیقی سے دور ہے اور اگر ہم اس کو دور اور محبوب نہ کہیں اور اس کے استدلال کی وجہ موجود حقیقی کے دور ہونے اور غائب ہونے کو ٹھہرا دیں تو وہ کب غائب ہے یعنی وہ غائب نہیں کہ جو اس پر استدلال اور دلائل کی ضرورت ہو اور وہ دور کہاں ہے کہ آثار ظاہرہ وہاں تک ہم کو پہنچا دیں اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے ہی زیادہ قریب ہے اور ہر شے کے ظہور سے زیادہ اسی کا ظہور ہے پس یہ استدلال خود اس دلیل لانے والے کے وجود ہونے اور محبوب ہونے کو بتا رہا ہے۔ تنبیہ جاننا چاہئے کہ استدلال سے مراد یہاں وہ عقلی استدلال نہیں جو علوم اصطلاحیہ میں ہوتا ہے بلکہ ذوقی و وجدانی ہے۔

آیت شریفہ لینفق ذو سعة من رزقہ یعنی جبر رزق تنگ ہو اسو جو کچھ اصلان بارگاہ کا حال ہے اور آیت شریفہ من قدر علیہ رزقہ یعنی جبر رزق تنگ ہو اسو جو کچھ الہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اکام صدق اس کی طرف سیر کرنے والوں کا حال ہے۔
 و آیت کریمہ لینفق ذو سعة من سعة من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما انا کا اللہ مطلقہ عورتوں کے بارہ میں جو بعد طلاق کے بچہ کو دودھ پلا دیں اور ان کو اجرت دی جائے اس لئے کہ اس بچہ کا خرچ باپ کے ذمہ ہے اگر وسعت واللہ تو اپنی وسعت سے ان اور بچہ پر خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے مضمون کو عام کر کے اپنے مطلب پر اس کے دلیل لائے ہیں اس لئے کہ گونزدل اس آیت شریفہ کا خاص مضمون میں ہے مگر الفاظ تو عام ہی ہیں۔ یا یوں کہو کہ اس پر قیاس اور اعتبار فرما کر اپنا مضمون اس سے اقتباس فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ اول حصہ (یعنی لینفق ذو سعة من سعة من قدر علیہ رزقہ) کا ترجمہ یہ ہے کہ گنجائش ملے کو چاہئے کہ اپنی گنجائش سے خرچ کرے، تو حال ان حضرات کا ہے جن کو وصول و مشاہدہ کی دولت میسر ہو گئی ہے کہ ان کے

قلب کو غیر اللہ کی رویت سے محاسی ہو گئی اور توحید کے وسیع میدان میں پہنچ گئے اور ان کی نظر کی مسافت بے انتہا وسیع ہو گئی اور علوم و اسرار الہیہ ان پر کھل گئے۔ گویا وہ بڑی گنجائش اور وسعت دانے ہو گئے اب ان کو چاہئے کہ اپنے علوم و اسرار سے خرچ کریں اور دوسروں کو پہنچادیں اور جس قدر چاہیں پہنچادیں کمی نہ ہوگی اسلئے کہ ان پر علوم غیر متناہیہ کا باب مفتوح ہو گیا ہے اور اس آیت کا دوسرا حصہ (ومن قدر علیہ رزقہ فلینفقہا) اللہ یعنی جس پر رزق تنگ ہو اس کو چاہئے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے انہیں سو خرچ کرے) ان حضرات کے حال میں ہر جوابی سیر و سلوک میں ہیں اور تمام مشاہد تک نہیں پہنچے اور ان کے دل کی نظر نے اغیار کے دیکھنے سے ابھی خلاصی نہیں پائی اور ابھی تک وہ رسوم اور خیالات و ادھام باطلہ کے تنگ کوچہ میں مقید ہیں تو ان کو یہ چاہئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنی بساط کے موافق خرچ کریں اور دوسروں کی امداد کریں لیکن یہ حضرات جس قدر چاہیں اور جس جہت چاہیں خرچ نہیں کر سکتے اسلئے کہ ان کا سرمایہ بہت کم ہے اور ابھی تک محدود دائرہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے اپنے مجاہدہ اور توجہ کے انوار سے راہ یاب ہوئے اور واصلان بارگاہ کے لئے ان کے مولیٰ کے مواجہ اور روبرو ہونے کے انوار میں تو پہلوں کی سہمی انوار کے لئے اور دوسروں کے لئے بددن انوار ہیں۔ کیونکہ یہ صرف اللہ کے ہیں نہ کسی دوسرے کے لئے تو صرف اللہ کے پہنچنے والوں کو ان کے باطل میں کھینچا چھوڑ دیتا ہے ارشاد شیخ رحمہ اللہ کہ اس کا لکھنا اور دھلین کے احوال کے فرق میں ہر فرقہ ہے کہ جو اللہ کے بندے سلوک میں ہیں اور ابھی تک مقام مشاہدہ و تجلی تک نہیں پہنچے وہ مجاہدہ و ریاضت و عبادت و اذکار کے انوار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف راہ یاب ہوتے ہیں پس ان حضرات کی توجہ انوار کی جانب ہوا اسلئے کہ ان انوار ہی کے ذریعہ سے ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے اور جو بارگاہ عالی تک واصل ہو گئے ہیں ان کے لئے حق تعالیٰ کی حضور می اور روبرو ہونے کے انوار میں تو ان کے انوار وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کیساتھ قرب اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے پس اول گروہ کی سہمی تو انوار کے لئے ہے اور دوسرے گروہ پر بلا سہمی کے انوار نازل ہوتے ہیں اسلئے کہ ان کو

انوار مطلوب نہیں ہیں ان کو ذات حق نے انوار سے بے نیاز کر دیا جو ان کی شان وہ ہی جیسے لکھنا ارشاد ہے
 قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون یعنی کہہ اللہ تعالیٰ میرا مقصود و محبوب اللہ ہے اور پھر لوگوں کو ان کے
 شغل باطل میں کھیلنا چھوڑ دینی سوائے اللہ تعالیٰ کے سب لہو و لعب اور جی بہلاؤ ہے۔

سالکین کو بھی اور واصلین کو بھی اپنے اعمال کے ملاحظہ اور احوال کے مشاہدہ سے روک دیا سالکین
 تو اسلئے روکے گئے کہ انہوں نے اپنے اعمال اور احوال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کو ثابت نہ پایا اور
 واصلین اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں محو ہو کر اعمال اور احوال سے غائب ہو گئے و فت اس ارشاد میں
 سالکین اور واصلین کے فرق کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں، سالکین کو یعنی جو ابھی سلوک میں ہیں
 وصول ان کو نہیں ہوا۔ اور واصلین دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا کہ اپنے اعمال
 ظاہر اور اپنے احوال باطن کا مشاہدہ کریں یعنی اپنے عمل و حال دونوں کی نظر نہیں دیں لیکن اسکی وجہ دونوں
 گروہ کے اندر مختلف ہے۔ سالکین کی نظر اسلئے نہیں کہ جب کبھی اپنے کسی عمل یا حال پر ان کی نظر گئی اُس
 عمل و حال کے اندر انہوں نے سچائی نہ دیکھی، کوئی نہ کوئی آفت ایسی نظر آئی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ سچائی کا معاملہ اس عمل میں ان کو نظر نہ آیا۔ مثلاً کبھی ریا ہو گئی، کبھی عجب آگیا جس سے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم میں فرق ہو گیا جب کوشش کر کے عاجز ہو گئے تو اپنے عمل و حال کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا اور
 سمجھ گئے کہ ہمارے اعمال و احوال کسی کام کے نہیں اسلئے اپنی نظر کرنا اپنی مشقت اور رنج کو بڑھانا
 جو ان کو تو اس طور سے اعمال و احوال کے ملاحظہ و مشاہدہ سے روکا اور جو حضرات داخل ہیں وہ اپنے
 مولیٰ کے مشاہدہ میں ایسے محو ہوئے کہ اپنے اعمال و احوال سے غائب ہو گئے یعنی اپنے اعمال و احوال
 کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے نہیں دیکھتے اور اپنی قوت دارادہ سے بالکل
 نکل گئے خلاصہ فرق کا یہ ہوا کہ سالکین کی نظر تو اپنے عمل و حال پر اسلئے نہیں کہ اس عمل و حال کو دود
 ناکارہ اور ناقص جانتے ہیں گو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں اور واصلین کو اسلئے اپنے عمل و حال کا
 مشاہدہ نہیں ہے کہ وہ کسی عمل و حال کو اپنا ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہر حرکت و سکون میں اپنے مولیٰ اور مولیٰ
 کے تصرفات کے مشاہدہ میں لگے رہتے ہیں

بعض عمروں کی مدت دراز ہوتی ہے اور اسکے منافع یا امداد الہی کم ہوتی ہے اور بعض عمروں کی مدت کوتاہ ہوتی ہے اور اسکے فوائد یا امداد الہی زیادہ ہوتی ہے صرف بعض لوگوں کی عمر دراز ہوتی ہے جتنا ظاہر مقتضی یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مخلوق کو منافع زیادہ پہنچیں اور خود بھی وہ بہت سے فوائد اخذ یہ جمع کر لیں لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ کثرت عمر کا ان کو نفع کم ہوتا ہے اور امداد الہی ان کو کم ہوتی ہے کہ تمام عمر غفلت میں گزر جاتی ہے اور اپنی ہوا و ہوس میں مشغول رہتے ہیں اور تنے بڑے سرمایہ میں یہ ان کو یا تو بالکل کچھ بھی وصول نہیں ہوتا اور یا بہت کم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی عمر کی مدت بہت کم ہوتی ہے لیکن فوائد اور امداد الہی بہت ہوتی ہے کہ اس تھوڑی سی عمر کو وہ اعمال صالحہ اور ذکر اللہ میں صرف فرماتے ہیں اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اور فضیلت دیگر ائمہ پر اس بات میں یہی ہے کہ ان کی عمریں کم اور فضیلت زیادہ اور دیگر ائمہ کی عمریں زیادہ اور فضیلت میں ان سے کم ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اور بعضوں کی عمر کا اکثر حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے اور ان پر آخر میں فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام عمر کا تذکرہ ہو جاتا ہے بلکہ ایسی تلافی ہوتی ہے کہ دوسرے باوجود طول عمر کے اور مظاہرہ اعمال کی کثرت کے ان کی برابری نہیں کر سکتا اس لئے کہ فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر ہے کثرت اعمال پر نہیں اسی واسطے عارف کی ایک رکعت دوسروں کی ایک لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہے۔

جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے زمانہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے الطاف و احسانات پالیتا ہے جو نہ عبارت اور بیان کے احاطہ میں آسکیں اور نہ اشارہ و ہاں تک پہنچ سکے۔ وف عمر کے اندر برکت ہونے کے سنی یہ ہیں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیداری اور بوشیاری عطا فرما دیں کہ وہ اپنے اذیت کے ایک ایک منٹ کو عنایت سمجھنے لگے اور ایک ایک سانس کو نفثِ قلیم کی سلطنت سے بڑھ کر جانے اور اسکو فضول ضائع نہ کرے اور اعمالِ قلبیہ بدنیہ میں اپنی پوری ہمت خرچ کرے تو ایسا شخص تھوڑے عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قدر نعمتیں اور مہربانیاں پالیتا ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ان کو بہ سبب کثرت کے بیان نہیں کر سکتا اور نہایت صفائی اور نزاکت کی وجہ سے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایسی نعمتیں اور فیوض الہیہ سکھاتے ہیں کہ کثرت میں اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا

اور کیفیت میں ایسے دقیق اور صفائی والے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جیسے لیلۃ القدر ہے کہ ایک ہی رات ہو مگر اس میں عمل و عبادت ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فضل کا مدار کسی کے قیاس اور عقل پر نہیں اور نہ کسی کے ساتھ مخصوص ہو اور نہ کسی مدت کیساتھ خاص ہو۔

یہ ایک خط ہو جو سیر و سلوک کی ابتداء سے انتہا تک کے حالات کو شامل ہو اور اپنے بعضے دینی بہانیوں کے نام لکھا۔ احمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ ابتداء سالک کی انتہا کا آئینہ اور تجلی نگاہ ہو اور جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کیساتھ ہوگی اسکی نہایت ہی اسی تک ہوگی۔ ف سالک کی ابتدائی حالت اس کی انتہائی حالت کے لئے بنیاد آئینہ اور تجلی نگاہ کے ہو مطلب یہ ہے کہ سالک کی ابتدا میں جو حالت ہوتی ہو اسی کی مناسب انتہائی حالت ہوتی ہے اور اس ابتدائی حالت سے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہے اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کی طرف اسکی توجہ تمام اور سعی ملین ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ انتہا میں اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے فیض کا کوئی بڑا باب مفتوح ہو نہی اللہ ہے اور نیز یہ شخص بہت جلدی اپنے مقصود کو پہنچے گا۔ اور اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کے اندر ضعف ہو تو انتہا میں اسکا کشود کار اور وصول بھی ضعیف ہوگا اور جبکی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی کہ اپنے ہر کام دنیوی و دینی میں اور ریاضت و مجاہدہ میں اسکا شیوہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی کے مدد چاہتا ہو تو نہایت ہی اللہ تعالیٰ تک ہوگی یعنی اسکو وصول الی اللہ میر ہوگا اور سب مخلوق و اسباب سے انقطاع تمام میر ہوگا اور اگر ابتدا میں اس صفت کے اندر ضعف ہو اور اعتماد و اسباب ظاہرہ پر ہو اور اپنی تدابیر و عقل پر مانے ہو تو انتہائی حالت میں بھی اسکا انتہا ہوگا اور توکل علی اللہ میں ضعف ہوگا۔

اور شغلی کے لائق وہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جانا اور ان کی طرف ماسرعت کی اور اعراض کے قابل وہ خواہشات باطلہ ہیں جنکو چھوڑ کر تو نے اپنے مولیٰ کریم کی طرف توجہ کو اختیار کیا۔ ف سالک طالب جب دنیا کے مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہو تو بعض مرتبہ نفس بے بیج جبل اور جب دنیا کے ان مشاغل متروکہ کو یاد کرتا ہے اور من و دہر اسکو ایک قسم کا حزن ہوتا ہے اسلئے ہمت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ شغلی کو لائق ہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جان کر اختیار کیا ہو اور ان کی طرف دوز ہے اور جن خواہشات باطلہ میں تو پہلے مشغول تھا اور ان کو چھوڑ کر مولیٰ کریم کی طرف توجہ اختیار کی

وہ چھوڑنے اور روگردانی ہی کے قابل ہے

اور بے شک جو یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبودیت کا طالب ہے سچی طلب سے اس کی طرف توجہ ہوگا اور جس نے جانا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں اس پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کرے گا۔ ف جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بندگی اور بندگی کے حقوق کا طالب ہے تو اس یقین کا مقصد یہ ہے کہ سچی طلب سے اس کی طرف توجہ ہوگا اور اپنے نفسانی مزدوں اور مرادوں کو پس پشت ڈال دے گا اس لئے کہ اس یقین کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس قدر اس یقین میں کمی ہوگی اسی قدر اس طلب میں کمی ہوگی اور نیز طلب کے اندر سچائی ہی نہ ہوگی اور طلب کی سچائی یہ ہے کہ بجز رضا سے سوائے کسی شے کا طالب نہ ہو عبادت سے مقصود ہی یہ ہوا اور جس نے یہ جان لیا اور یقین کر لیا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اسی پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کرے گا۔ اس لئے کہ جب قلب کو یقین کامل اسکا ہو گیا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہی کام بنائے والا ہے تو اس یقین کا مقصد یہ ہے کہ اسی پر بہرہ ور ہو اور کوئی فکر لاحق نہ ہو اس لئے کہ فکر ہمیشہ اپنی عقل اور تدبیر پر بہرہ ور کرنے سے ہوتا ہے مقصود ان ہر دو ارشاد سے یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ طلب میں سچا ہوا دل اپنے مقصود کے حل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بہرہ ور کرے اپنی تدبیر اور اپنے قیاس کو دخل نہ دے اور نہ ان افکار میں پڑے اطمینان سے اپنا کام کرے جو اپنی عقل و تدبیر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو ابی کے نفس پر حوالہ فرماتے ہیں بجز تفویض و تسلیم و توکل کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

اور ضروری ہے کہ اس کے شک و جود کے ستون نہدم ہوں اور اس کی پسندیدہ چیزیں جن میں غافل وہ ہے جو دار فانی کی بہ نسبت دار بانی کے ساتھ زیادہ خوش ہو۔ ف بہت لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور سلوک میں اسلئے مشغول نہیں ہوتے کہ ہم اگر اس رستہ میں پڑے تو دنیا کے مزے سب جاتے رہ گئے اور بعض سالک بھی جو ضعیف ہیں ان کو بھی یہ خوف بعض مرتبہ ستا ہوا ان کی تسلی کے لئے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اس تہا سے وجود کے ستون نہدم ہوں گے یعنی اس دنیا کو یا تو چھوڑنا پڑے گا اور یا دنیا ہی تم کو چھوڑ دے گی اور اس وقت اس کی پسندیدہ چیزیں کہانا پینا وغیرہ سب چھین

کی جاویں گی خواہ ابھی یا بعد چندے تو تم ہی اسکو چھوڑ دو اور باقی رہنے والی دولت اختیار کر لو اسلئے کہ عاقل وہ جو باقی رہنے والے گہر کے ساتھ بہ نسبت فنا ہونے والے گہر کے زیادہ خوش ہوا و راسی کو اختیار کرے اور زیادہ خوش ہونیکا مطلب یہ ہے کہ مقصود دار آخرت کو جانے اور اسکے ساتھ سکی مسرت زیادہ اور دنیا کے ساتھ کم ہو یہ نہیں کہ دنیا کی خوشی سے بالکل خوش نہ ہو کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔

اس دار فانی کی بے رغبتی کا نور اسکے باطن میں چمکا اور اسکی سفیدی اسلئے ظاہر میں عیاں ہوئی تو اسنے آنکھیں بند کر کے اس دار سے روگردانی کی اور پشت پھیر کر اس سے اغراض کیا نہ اسکو وطن بنا اور نہ مسکن ٹھہرایا بلکہ اسیں رہ کر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اسکی سے استعانت کرتا ہوا اسکی طرف چلا۔ ف جب سالک عاقل نے ہمت کر کے دار فانی کو اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو اول اول اسکو ایک مشقت اور کلفت اسکی معلوم ہوئی لیکن چند روز بعد نتیجہ اسکا یہ ہوا کہ اسکے قلب میں اس کی بے رغبتی اور زہد کا نور چمکا اور اس نور کی روشنی اور سفیدی اسکے چہرہ اور ظاہر بدن پر بھی ظاہر ہوئی اسلئے کہ جب قلب میں نور ہوتا ہے تو اسکا اثر بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور یہ علامت ہر اسکی کہ اسکی سعی قبول ہوئی پس اس سالک عاقل نے اس دار سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کو روگردانی کی اور اس کو پشت پھیر لی اور اس کو نہ اسنے وطن بنایا یعنی جیسے وطن کو آدمی اپنا ٹھکانا سمجھتا ہے اس نے اس دنیا کو اپنا وطن نہ جانا اور نہ اسکو مسکن بنایا یعنی جیسے مسکن میں آدمی کو آرام ملتا ہے تو اسکے دل نے آرام نہ پایا۔ گو بظاہر شل و دوسرے کے وطن اور مسکن میں رہتا ہوا نظر آیا بلکہ اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اسی سے مدد چاہتا ہوا اسی کی نظر چلا مطلب یہ ہے کہ اسکے رستہ چلنے میں اپنے عمل حال پر مطلقاً بہرہ و سہ چھوڑ دیا بلکہ اسی کی مدد پر بہرہ کر کے اس کی طرف چلا اسلئے کہ عمل کسی کا کسی کو نجات نہیں دیتا جس نے کچھ پایا یا فضل کو پایا پس جس نے اللہ تعالیٰ پر بہرہ و سہ کر لیا اور اپنے مجاہدہ و ریاضت و ذکر و شغل مراقبہ طریف نظر نہیں کی اور اسیں کی بھی نہیں کی بلکہ ہمت کو بڑھائے رکھا اور نظر رحمت اور فضل پر رکھی تو امید ہے کہ منزل مقصود کو پہنچے گا اور یہ سالک کی ابتدائی حالت ہوئی۔

اسکے غم کی ناکہ قرار سکون نہیں پکڑتی ہر ہمیشہ چلتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک و دول لگی کے

کے فرش پر پہنچی اور وہ مفاہم و مواجہہ اور مجالست اور محادست اور شاہدہ اور مطالبہ کا محل عرف غم کو ناکہ سے تشبیہ کر فرماتے ہیں کہ اسکے غم کے ناکہ کو کہیں قرار سکون نہیں ہوتا یعنی اسکے بعد سالک کو قسم کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں، لذت، فرح، سرور، انوار، کرامات، کائنات، حقائق، شہادہ کا علم، علوم و ہبیبہ، اسرار تو اگر ان احوال میں کسی طرف اسکو میلان ہو گیا تو اسکے غم کی ناکہ کو ایک جگہ قرار ہو گیا اور ترقی اس کی رک جاتی ہے اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کی تکمیل منظور ہوئی تو اسکے غم کی ناکہ ان سب کو چھوڑتی چلی جاتی ہے اور کسی جگہ کو مقام نہیں بناتی یہاں تک بارگاہ پاک میں اور مقام انس اور دل لگی میں پہنچی کہ جہاں دلوں کو سچا انس اور حقیقی دل شگی اور واقعی لذت ہے اور یہ مقام مفاہم ہے یعنی بارگاہ عالی و قلوب پر فیوض و برکات کے نزول کا افتتاح و ابتدا ہوتا ہے اور یہ مقام مواجہہ ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف بندے کی طرف رحمت کیساتھ توجہ کی جاتی ہے اور مقام مجالست ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندہ کیساتھ حضوری ہوتی ہے اور مقام محاذ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہیں یعنی معارف و اسرار و مناجات کے راز و نیاز کے قلب پر مینہ کی طرح برستے ہیں اور مقام مشاہدہ ہے کہ بندہ اپنے باطن سے اپنے مولیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس ظاہرہ و غائب ہو جاتا ہے اور مقام مطالعہ ہے کہ مقام مشاہدہ کے لئے راسخ ہو جاتا ہے اور ہر آن وہمہ وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول رہتا ہے اور اسی کا نام وصول ہے۔

پہرہ حضرت مقدس ان کے قلوب کے طور کا گھونٹا ہو گئے اسی کو ٹہکانا بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں یعنی بارگاہ پاک میں پہنچنے کے بعد دو پاک بارگاہ انکے قلوب کے لئے ایسی ہو جاتی ہے جیسے پرندوں کے لئے آشیانہ ہوتا ہے کہ پرندے اسی کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں دن بھر چاہے ادھر ادھر رہیں مگر چین ان کو اپنے آشیانہ میں ملتا ہے وہی طرح سالک کا حال ہے کہ ظاہر مخلوق سے ملتا جلتا ہے لیکن چین و اطمینان اسکو اپنی اسی حالت مشاہدہ سے ہوتی ہے اور اسکو مقام فنا اور مقام جمع اور غروج کہتے ہیں اور یہ سالک کا انتہائی سفر ہے کہ یہاں پہنچ کر سلوک تمام ہو جاتا ہے۔

پھر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو اذن ہو سکتا ہے اور
 پختہ یقین کیساتھ نہ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کیساتھ نزول فرماتے ہیں اور نہ خواہشات کی طرف اپنی
 نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے بلکہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کی واسطے اللہ کی طرف
 سے اللہ تعالیٰ کی طرف توسل کپڑے کے داخل ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے اور کہہ اے پروردگار داخل کر مجھ کو
 سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا تاکہ جب تو داخل کرے تو میری نظریں طاقت اور قوت کی طرف
 ہو اور جب مجھ کو نکالے تو میری طاعت و انقیاد تیری طرف ہو اور میرے لئے اپنی طرف سے صاحب
 شوکت مددگار مقرر فرما کہ میرے نفس پر اور میرے ساتھ دوستوں کی مدد کو اور میرے نفس کی مجھ پر مدد
 نہ کرے نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات کو بالکل فنا کر دے
 وں سالک کے لئے جب مقام فنا میں سوخ کامل ہو جاتا ہے یعنی اسکی لوح قلب سے غیر اللہ کا نفس من کل بالوجہ
 محو ہو جاتا ہے تو اس کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال حق میں مستغرق رہتا ہے اور
 کسی شے کی طرف اسکا التفات نہیں ہوتا اس کے بعد اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اسکو فنا ارشاد بنا دیں تو اسکو
 تمام تقار و فرق و مشرق و مغرب فرماتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ فنا کی حالت میں توسل کی تمام تر توجہ ذات حق کی طرف
 ہوتی ہے اور مخلوقات اسکی نظر التفات سے بالکل غائب ہو جاتی ہے اور اپنی اور ہر شے کی عدیت اس کے پیش نظر ہوتی
 ہے جب یہ حالت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اسکو التفات الی الخلق عطا ہوتا ہے لیکن اس التفات اور قبل از سلوک جو اسکو
 التفات تھا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے پہلے جو التفات و توجہ تھی وہ استقلالاً مخلوق پر تھی اور پہلی تحقیق
 سے غفلت تھی اور اسوقت توجہ پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مخلوق کی طرف اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات
 اس کے لئے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے اسوقت یہ حضرات مخلوق کے لئے واسطہ فیض رسانی
 کے بنتے ہیں اور مخلوق سے ملنے جلتے ہیں اسی مقام کو شیخ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات حقوق کے آسمان
 یا خواہشات کی زمین، انہی غنیہ مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق اکبر واجب ہوتے ہیں وہ مغائب آسمان کے ہیں
 کہ جیسے آسمان پر چرند و شوارہ ہی طرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور خواہشات کی زمین سے
 مراد ان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فنا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل محو ہو گئیں ہیں تو حقیقت ان حقوق

اور خواہشوں کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ نزول ان کا اذن الہی ہو تا ہے یعنی اگر اذن نہ ہو یا ان کو اختیار دیا جائے تو کبھی مقام فنا سے آنا پسند نہ کریں اور نیز یہ نزول بعد تمکین کے ہوتا ہے یعنی جب مقام فنا میں بھنگی ہو جاتی ہے اس وقت ہوتا ہے اور نیز یقین اور معرفت کے اندر بھنگی کے بعد ہوتا ہے اس لئے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول نہیں فرماتے یعنی قبل از مذہب جسے تھے کہ حقوق ان کا ادا کرنے میں ادب ملحوظ نہیں تھا اور نیز مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غفلت تھی اب وہ بات نہیں رہتی بلکہ ہر وقت ہوشیاری اور ادب کو لئے رہتے ہیں اگر کوئی ان کو ستاتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتے اس لئے کہ مولیٰ حقیقی پر ہر وقت نظر قلب کی رہتی ہے جانتے ہیں کہ اسی نے ہم پر اس کو مسلط کیا ہے اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ادب قہیم سے پیش آتا ہے تو یہ ان کے نفس کو بھلاتا نہیں ہے غرض تمام حقوق کے ادا کرنے میں ان کو کسی وقت اللہ تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی۔ اور اپنی خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہشیں اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے نزول نہیں فرماتے یعنی فنا سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ کھانا پینا پہننا بیوی سے مخالفت کرنا نفسانی مزیوں کے لئے تھا اور اس وقت یہ نہیں بلکہ ان سب خواہشوں میں اللہ کی مدد سے اور اللہ ہی کی واسطے داخل ہوتے ہیں یعنی ان خواہشات کے افعال کرنے کے وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے کرتے ہیں نفس کا مطلق جھٹ نہیں ہوتا اور اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں اپنے نفس کی طرف سے نہیں اور ہر امر میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں پس اس مقام میں اگر سالک اور مکمل ہو جاتا ہے اور یہ سالک کا دوسرا سفر ہوتا ہے اور اس کو ترقی اور عروج کہتے ہیں اور اس کو نزول کہا جاتا ہے ان دونوں سفروں کو حضرت شیخ آیتہ کریمہ و قہ رب اذ خلفہ دخل صدقہ و اخراجہ جہنم خرج صدقہ و اقتباس فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے کہ کہ اے میرے پروردگار! دخل کر مجھ کو بچا دخل کرنا اور نکال مجھ کو بچا نکالنا۔ سچے دخل کرنے سے مراد ترقی کا سفر ہے اس لئے کہ اس سفر سے سالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں داخل ہوتا ہے اور فنا ہو کر اغیار سے فارغ ہو جاتا ہے اور سچے نکالنے سے مراد سفر نزول ہے اس لئے کہ سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف نکلتا ہے اور ان کو اپنے فیوض پہنچاتا ہے اور بچا دخل کرنا یہ ہے کہ عروج کی حالت میں کہ سالک اللہ ہی کی قوت وصول کا مشاہدہ کرے اور

کسی عمل کو اپنی طرف نسبت نہ کرے اور سچا نکالنا یہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے رب کے سامنے تسلیم و انقیاد اختیار کرے کہ جس مقام کی طرف اسکو بھیجا ہے اسپر راضی ہو اور نفس پہلے مقام یعنی عروج کے اندر رہنے کی حرص نہ کرے بلکہ جو مولیٰ کام سپرد کرے اسکو بہ دل جان کرے چنانچہ شیخ اس مضمون کو فرماتے ہیں یہ دعا واستعانت اسلئے کی ہے کہ میری نظر داخل ہونے کے وقت تیری ہی قوت اور طاقت کی طرف ہو اور جب مجکو نکلے تو میری طاعت اور انقیاد تیری طرف ہو اپنے نفس کا دخل نہ ہو اور میرے لئے اپنی طرف صاحب شوکت مددگار مقرر فرما اس سے مراد مدد الہی کا سوال ہے جو ہر دم کامل کی حال پر بند دل رہتی ہے اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرے کہ میں نفس کے کہنے پر نہ چلوں اور میرے ذریعہ سے دوسروں کی مدد کرے۔ اور نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے کہ میں اپنے نفس کی طرف کوئی فعل اور کوئی حرکت و سکون کی نسبت کر دوں سب کو اللہ کی طرف سے جانوں اور مجھکو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل فنا کر دے ظاہری حس کی معلومات مخلوقات ظاہرہ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق نہ رہے نہ ان کو نفع پہونچانے والا جانوں اور نہ ضرر رساں سمجھوں آمین زر قناہا اللہ تعالیٰ آمین۔

تیسواں باب قبض اور بسط کے بیان میں

بسط کی حالت میں سمجھو اسلئے رکھا کہ قبض میں سمجھو نہ رکھے اور قبض کی حالت میں سمجھو پہنچا یا تاکہ بسط میں نہ چھوڑے اور دونوں سے سمجھو نکالنا کہ تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو و قبض اور بسط دو حالتیں ہیں جو سالک پر یکے بعد دیگرے وارد ہوتی رہتی ہیں قبض تو یہ ہے کہ قلب پر کوئی دائرہ صفت جلال و قہر کا ایسا پیش آوے جس سے قلب گرفتہ ہو جاوے اور بشارت اس کی جاتی رہے اور ذکر و طاعت میں انشراح نہ رہے۔ اور بسط یہ ہے کہ صفت جمال و رحمت کا ایسا وار و قلب پر غالب ہو کہ بشارت و انشراح کی کیفیت اس قدر ہو جاوے کہ تہا منے سے بھی نہ رُکے اور قبض بسط ایسے سالک کو پیش آتا ہے جو ابتدائی حالت کو آگے بڑھایا ہو اور ابتدا میں خوف اور رجا ہوتا ہے قبض اور بسط اور خوف

درجائیں فرق یہ کہ خوف درجا کسی آئند بات کے تصور سے ہوتے ہیں اور قبض و بسط کی حالت موجودہ واردات کی وجہ سے ہوتے ہیں اس مقام پر شیخ رحمہ اللہ قبض اور بسط کی حکمت بیان فرماتے ہیں خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ لے سالک بسط کی حالت تجھ پر اسلئے وارد کی اور قبض سے نکال لیا تاکہ تجھ کو قبض ہی میں نہ رکھے۔ اسلئے کہ اگر بسط نہ ہوگا تو قبض ہوگا کیونکہ سالک متوسط پر ان دو حالتوں میں سے ایک ایک رہتی ہے اور قبض ہی اگر رہے اور بسط نہ ہو تو قبض صفت جلال کا اثر ہے تو چند روز بعد اس حالت کا تحمل سخت دشوار ہوگا اور اگر وارد قوی ہوگا تو عجب نہیں ہے کہ سالک ہلاک ہو جائے چنانچہ ایسے قبض واقع ہوئے ہیں اسلئے قبض کے بعد بسط کی کیفیت عطا ہوتی ہے اور قبض اسلئے وارد فرمایا کہ بسط ہی بسط نہ رہے اسلئے کہ بسط میں نفس کا حظ ہے اور نفس کے موافق ہے تو اگر ہمیں امتداد ہوگا تو عیش کی صفت میں ضرور کمی آئے اور اگر زیادہ یہ کیفیت رہی تو اونچی زیادہ خطرہ کی بات ہے اور کامل پر یہ دونوں کیفیتیں نہیں ہوتیں بلکہ اسکی کیفیت قبض اور بسط کے درمیان درمیان رہتی ہے نہ یہ غالب نہ وہ غالب اسلئے فرماتے ہیں کہ قبض اور بسط سے تجھ کو اسلئے نکالا کہ سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ رہے اسلئے کہ قبض اور بسط دونوں حالتوں میں غلبہ ہوتا ہے قبض میں تو قلب ناگواری کی کیفیت سے رنگین ہوتا ہے اور توجہ اسکے ازالہ کی طرف ہوتی ہے اور بسط میں خوشگواوری اور بشارت کا غلبہ ہوتا ہے تو قلب اس سے بے یارے میں مشغول ہو تلبے غرض دونوں حالتوں میں توجہ الی ذات الحق نہ ہوتی اسلئے کامل کی حالت مستدل ہوتی ہے کہ نہ اسکو قبض کہہ سکتے ہیں نہ بسط لیکن استقامت اور اعتدال حل کے حصول کا ذریعہ یہی ہے قبض اور بسط ہیں کہ اس نشیب و فراز کے بعد قلب کے اندر ایک اعتدالی حالت قائم ہو جاتی ہے۔

بسط کی حالت میں عارفین بہ نسبت حالت قبض کے زیادہ خائف ہوتے ہیں حالت بسط میں ادب کے حدود تک صرف قہر ہے ہی آدمی ٹہرتے ہیں۔ ف بسط کی حالت چونکہ نفس کی خواہش کے موافق ہے اسلئے عارفین کو بہ نسبت قبض کے اس حالت میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نفس اپنے مزہ میں لگ کر اپنے احوال اور کرامات کو ظاہر نہ کرنے لگے اور دعویٰ نہ بگھارنے لگے اور تیز بعض مرتبہ

جب بسط زیادہ بڑھتا ہے اور غلبہ ہوتا ہے تو بعض کلمات زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جہاں بارگاہ عالی کے ادب کے خلاف ہیں اسی واسطے شیخ فرماتے ہیں کہ بسط کی حالت میں ادب کے حدود کے اندر بہت کم لوگ رہتے ہیں بخلاف قبض کے کہ وہ حالت چونکہ نفس کے خلاف ہے اسلئے اس میں عجز و انکسار و عبدیت قائم رہتی ہے اور اپنے آپ کو تہر حق و غلبہ حق کے مغلوب ہونے کا مشاہدہ رہتا ہے

بسط کی حالت میں تو نفس اپنا حصہ سرور کلمے لیتا ہے اور قبض کی حالت میں نفس کا کچھ حصہ نہیں ملتا۔ و یہ معنوں ارشاد سابق کی علت ہے کہ ادب کی رعایت بسط میں اسلئے نہیں رہتی کہ بسط میں نفس کو سرور اور فرح کا حصہ ملتا ہے اور جب نفس کو اس کی خواہش مل جاتی ہے تو غفلت اور نسیان کا پیدا ہونے کے لوازم میں سے ہے اور نیز علوم و احوال و مقامات اور سراردانی کے دعوے اور اپنا خاص لوگوں میں ہونا اور اپنے حالات سے لذت حاصل کرنا پیش آتا ہے اور یہ سب باتیں شانِ عبودیت اور بندگی کے خلاف ہیں قبض کی کہ اس میں نفس کو حصہ نہیں ملتا اسلئے اپنی حدود پر رہتا ہے اسلئے عارفین نے قبض کی حالت کو بسط پر ترجیح دی ہے۔

بسا اوقات قبض کی تاریک رات میں وہ علوم و معارف تجھ کو دے جو تو بسط کے روز روشن میں نہیں پاسکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے تم نہیں جانتے تمہارا زیادہ نافع ان میں کونسا ہے۔ و چونکہ قبض نفس کو ناگوار اور بسط خوشگوار ہے اسلئے سالک قبض کو گھبراتا ہے اور اس کو سببِ بعد کا جانتا ہے اور بسط کو پسند کرتا ہے اور اسے قرب جانتا ہے اسلئے کہ قبض کی حکمت بیان فرماتے ہیں قبض کو تاریک رات کی تشبیہ اسلئے دی ہے کہ رات کے اندر سکون ہوتا ہے قبض کی حالت میں نفس چونکہ منکسر ہوتا ہے اسلئے اس کو اپنے کمالات اور عودوں کی طرف حرکت نہیں ہوتی اور بے حس و حرکت ہو کر حق تعالیٰ کی طرف مل جی ہوتا ہے اور بسط کو روز روشن اسلئے فرمایا کہ جیسے دن کے اندر انتشار اور ادھر ادھر مخلوق کی آمد و رفت ہوتی ہے اسی طرح بسط میں بھی نفس کے اندر حرکت ہوتی ہے اور اپنے معارف و اسرار کے ظاہر کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے فرماتے ہیں اس سالک قبض کو مت گھبرا اسلئے کہ قبض کی حالت میں بسا اوقات وہ علوم و معارف تجھ کو عطا فرماتے ہیں کہ بسط میں ان کو نہیں پاسکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قبض میں نفس منکسر و ذلیل ہوتا ہے تو یہ تذلل انکار حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا

سبب ہو جاتا ہے اور بعد اس حالت کے علوم و معارف کی دولت عطا ہوتی ہے آگے آیت کریمہ **لَتَدْرُسَنَ اِلَیْہِمْ** اتر لیکر نفع دینے سے پہلے جو وارثوں کے حصے ٹھہر دیئے ہیں ان کے موافق عمل کرو اپنی رائے کو دخل نہ دے۔
 کہ تم کو خبر نہیں کہ کونسا وارث تمکو نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے اسے قیاس و اعتبار کے طور پر اپنا مطلب ثابت فرماتے ہیں کہ جیسے وارثوں میں انسان کو یہ خبر نہیں کہ کون وارث میرے لئے زیادہ نفع پہنچائے والا ہے اور کون نہیں ہے حالانکہ یہ کھلی بات تھی اور احتمال ہو سکتا تھا کہ ہم اسکو جانیں تو قبض اور بسط تو بالکل باطنی حالات ہیں اس میں تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لئے قبض یا بسط پس بندہ کو لازم ہے کہ جو حالت پیش آوے اکی نسبت کوئی اپنی رائے قائم نہ کرے اور بندگی تسلیم کر کسی وقت ہاتھ سے نہ دے

چوتھیاں باب انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں

عبادت و ریاضت کے انوار قلوب مریدین اور ان کے اسرار کی اونٹنیاں ہیں **فت قلبی** مراد صوفیہ کے نزدیک ظاہر قلب ہے۔ اور سر سے مراد باطن قلب ہے۔ اور اس کا احساس اہل ادراک و اہل بصیرت کو ہوتا ہے کہ قلب کے کئی حصے یا طبقے ہیں۔ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عبادت و مجاہدہ کے جو انوار سالک کو حاصل ہوتے ہیں یہ مریدین و سالک کے ظاہر قلب اور باطن قلب کے لئے اونٹنیوں کے مشابہ ہیں کہ جیسے اونٹنیاں مسافر کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہیں اسی طرح یہ انوار مرید کو اس کے مقصود یعنی بارگاہ عالی تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں پس سالک عبادت و ریاضت کا التزام کرے اور اس کے اندر جو انوار ولذت پیش آویں انکو مقصود نہ سمجھے بلکہ مقصود کا ذریعہ جانے۔ اور مقصود کو اس سے آگے سمجھے جیسے اونٹنیاں عین مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود تک پہنچانے کی وسیلہ ہیں۔

جیسا کہ ظلمت کا لشکر ایسا ہی نور قلب کا لشکر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی امداد چاہتا ہے تو انوار کے لشکر سے اسکی مدد کرتا ہے اور اغیار و تاریکیوں کی مدد قطع کر دیتا ہے **ف نفس** اصطلاح میں انسان کے اندر وہ قوت ہے جو اخلاق مذمومہ کی محرک ہے۔ اور قلب اخلاق حمیدہ کا محل ہے جانا چاہئے کہ انسان کا نفس خود بینی و خود پسندی اور جہل اور طبیعت کے عوارض میں اسقدر گہرا ہوا ہے کہ اپنی جہل اور

ان صفات کا اسکو خود بھی ادراک نہیں ہوتا اور اسکا میلان اصلی ہمیشہ اغل اور معاصی کی جانب ہے اور
 مومن کے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے نور توحید و ایمان ہے جو انسان کو اخلاق حمیدہ اور طاعات
 کی طرف کھینچتا ہے پس ظلمت سے مراد نفس کی صفات ہیں اور نور سے مراد نور قلب ہے گویا ظلمت نفس کا
 لشکر ہے اور نور قلب کا لشکر ہے ان دونوں میں باہم تنازع و مزاحمت رہتی ہے نفس اپنے لشکر ظلمت سے
 قلب پر حملہ کرتا ہے اور اس کے مقصیات پر عمل درآمد ہونے کو روکتا ہے اور قلب اپنے نور سے اس پر غالب
 ہونا چاہتا ہے تو کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور بندہ سے معاصی کرا دیتا ہے اور طاعات سے روک دیتا ہے
 اور کبھی قلب کے نور کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے اگر اس بندہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی ہے تو انوار
 کے لشکر سے اسکی مدد فرماتا ہے اور دنیا کو اس کی نظر میں خوار اور اسکا فنا ہونا ظاہر فرما دیتا ہے اور نیز نفس کے
 عیوب اسپر کھل جاتے ہیں اور ظلمت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری اشیاء جو قلب میں جاگزیں ہو رہی
 تھیں اور نفس کی طرف سے ان کو مدد مل رہی تھی وہ قطع فرما دیتے ہیں اور انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شدہ شدہ صل
 مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور اگر نوز با اللہ قسمت میں شقاوت لکھی ہے تو ظلمت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی
 ہے حتیٰ کہ نور قلب میں کمی آتے آتے وہ نور بالکل معدوم ہو جاتا ہے اور دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے سالک کو چاہئے
 کہ جسوقت نفس اور قلب میں منازعت ہو تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور التجا کرے اور ذکر کی کثرت
 کرے اور اللہ تعالیٰ پر بہرہ ورہ کرے انشاء اللہ نفس کی دوائی کا غلبہ جاتا رہیگا اور قلب کے انوار کا غلبہ ہو جائیگا۔

حقائق اور مغیبات کا مکشوف کر دینا نور کا کام ہے اور اسکا ادراک کرنا دل کی نظر کا کام ہے اور اسکی
 طرف اقدام کرنا اور اعراض کرنا دل کا کام ہے۔ وقت قوت باصرہ ظاہر سے آدمی خارجی نور کی مدد سے دیکھ
 سکتا ہے مثلاً سورج نکلا ہوا ہو یا شمع و چراغ ہو اور اگر نہ سورج ہو اور نہ شمع وغیرہ ہو تو اس آنکھ سے
 کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح قلب کی نظر کا حال ہے کہ جب تک نور کی مدد اسکو نہ ملے تو اس سے کوئی شے نظر نہیں
 آسکتی۔ اور نور سے مراد نور یقین و ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے شیخ رحمہ
 کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ نور یقین سے قلب پر اشیاء کی حقائق اور جو چیزیں دل کی نظر سے
 پہلے غائب تھیں مکشف ہوتی ہیں مثلاً اس نور یقین کے حامل ہونے سے پہلے دنیا کا فنا ہونا اور آخرت کا

باقی ہونا اور طاعت کا مانع ہونا اور معاصی کا مہلک ہونا درجہ علم اور اعتقاد میں تھا اور بعد اس نوبت میں کے علوم نظر قلب کے بالکل سامنے آگئے اور ان امور کا ایسا یقین ہو گیا جیسے آنکھ سے دیکھنی کا ہوتا ہے تو یہ انکشاف اور ظہور اس نور کی وجہ سے ہوا جیسا رات کے دقت تاریکی میں کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کمرہ میں فلاں فلاں شے رکھی ہیں لیکن بوجہ چراغ یا سوچ نہ ہونے کے آنکھ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی جب لائٹن آئی تو سب چیزیں صاف نظر آنے لگیں پس نور کا کام تو یہ ہوا کہ ان چیزوں کو کہوں دکھائے اور انکشاف ظاہر کر دے اور ان کا ادراک کرنا یہ دل کی نظر کا کام ہے اگر نظر ہے تو درک ہوں گی ورنہ نہیں جب ادراک صحیح ہو گیا اب اچھی شے کی طرف بڑھنا اور بُری شے سے روگردانی کرنا یہ دل کا کام ہے مثلاً دنیا کا فانی ہونا اور آخرت باقی رہنا مکشوف ہوا تو انکشاف تو نور سے ہو گا اور ادراک بصیرت باطن سے اور دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طرف بڑھنا یہ دل کا کام ہے اور جو ارجح و اعراض دل کے تابع ہیں جس طرف وہ بڑھے گا یہ بھی اسکے ساتھ ہیں۔

ظاہری مخلوقات کو اپنے آثار کے نور سے روشن کیا اور قلوب کے باطن کو اپنے اوصاف کے انوار سے منور فرمایا۔ اسلئے ظواہر کے انوار چھپ گئے اور دل کی پوشیدگیوں کے انوار نہیں چھپے شاعر کہتا ہے **غور نہار** چھپے رات میں بلا انکار دل کے مہر نہ غائب کہی ہو لیل و نہار **ف** تمام مخلوقات چاند سورج ستارے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و حکمت کے آثار ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمالہ کے آثار کے نور یعنی چاند سورج ستاروں کے ظاہری مخلوقات یعنی زمین و آسمان کو روشن فرمایا کہ چاند سورج ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کو نافع ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں ان کو چھوڑتے ہیں اور دلوں کے باطن کو اپنے اوصاف جمال و جلال کے انوار سے منور فرمایا تو دلوں کے اندرونی حصے علوم و معارف کے انوار سے عارفین کو مکشوف ہوتے ہیں اور جو اوصاف باطنی ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان میں جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کو اختیار فرماتے ہیں اور جو مذمومہ ہیں ان کو چھوڑتے ہیں چونکہ زمین و آسمان کا دور حادث یعنی چاند سورج سے ہے اسلئے یہ انوار چھپ جاتے ہیں اسلئے کہ حادث کے اندر تغیرات ہوتے ہیں اور دل کے باطن کا نور حق تعالیٰ کی صفات

آیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اسلئے یہ نور کبھی نہیں چھپتے ہاں اوصاف بشریہ کا غلبہ جب ہوتا ہو
نوان کا اور اک ضعیف ہو جاتا ہو۔ باقی نور میں کوئی فرق نہیں آتا ہو مقہود ہے کہ عاقل وہ ہو جو
بانی رہنے والی شے کو اختیار کرے اور فانی اور متغیر چیز کو چھوڑے۔

انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے قلوب اور اسرار میں ف معرفت اور علوم کے انوار کے
طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے دل اور دلوں کا باطن ہو کہ الحادل بمنزلہ آسمان کے ہر جیسے سورج اور چاند
کے طلوع ہونے کی جگہ آسمان ظاہری ہو اور ان کے قلوب کے انوار چاند سورج کے نور سے کہیں نہیں ہر
ہیں ماسیوا سطر حدیث میں آیا ہو کہ اگر ادنیٰ مومن کا نور ایمان ظاہر کر دیا جائے تو مشرق سے مغرب
روشن ہو جائے اور چاند سورج کا نور مانند پڑ جائے یا سٹ جائے۔ یہ حال نوادنی مومن کے نور کا
ہے۔ عارفین کے انوار کا تو کیا پوچھنا ہے۔

اس نور یقین کی مدد جو عارفین کے قلوب میں دلالت ہے اس نور سے ہر جو غیب کے خزانوں سے نازل
ہوتا ہے ایک نور قلب ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ کے آثار مکشوف ہوتے ہیں دوسرا وہ ہے جس
اسکے اوصاف کمال تجر کھلتے ہیں۔ ف جو نور یقین عارفین کے قلوب میں دلالت ہے اسکی مدد یعنی اسکی
ترقی اور زیادتی اس نور سے ہوتی ہے جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہو خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عارف
بروقت ترقی میں ہو اور اسکا نور ایمان بڑھتا رہتا ہو یعنی مراتب یقین کے بڑھتے رہتے ہیں اس لئے کہ
یقین کے مراتب غیر متناہی ہیں اگر سزا برس کی یا زیادہ کی عمر ہو تو مراتب یقین کے ختم نہ ہوں گے اور
اس نور کو خزانہ غیب سے مدد ملتی ہو یعنی حق تعالیٰ کی صفات اولیہ سے نور کا فیضان ان کے نور قلب کو
ترقی دیتا رہتا ہو جس سے یقین بڑھتا رہتا ہو اور جو نور ان حضرات کے قلوب میں دلالت ہے اسکی
درجہ ہیں ایک وہ نور ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ شانہ کے آثار اس سے مکشوف ہوتے ہیں۔
یعنی مخلوق کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں یا سکوکشف صوری کہے ہیں اور دوسرا وہ
نور ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے اوصاف کھلتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔
تبار ہونا وغیرہ یہ نور تجلی صفات سے ہو گا اور اسکو کشف معنوی کہتے ہیں۔

خزان غیب کے انوار میں سے ایک تو وہ انوار ہیں جنکو صرف ظاہر قلب تک پہنچنے کا حکم ملا
اور دوسرے وہ ہیں جنکو قلب کے وسط میں داخل ہونے کا حکم ملا ف عارفین کے قلوب پر خزان غیب سے
معارف و اسرار الہیہ کے انوار وارد ہوتے ہیں جن سے ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں ان انوار
کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ انوار ہیں جنکو بارگاہ عالی سے صرف قلب کے اوپر کے حصہ تک پہنچنے کا حکم ملا
وہ ظاہر قلب ہی تک پہنچتے ہیں باطن قلب تک نہیں پہنچتے اور دوسرے وہ انوار ہیں جن کو قلب
کے اندر داخل ہونے کا حکم ہوا وہ اندر داخل ہوتے ہیں جو انوار ظاہر قلب تک پہنچتے ہیں ان کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ ان کے ذریعہ سے قلب اپنے نفس کا ادراک بھی کرتا ہے اور جہت تعالیٰ کی ہستی کا بھی اور دنیا و آخرت و کون
قلب کے پیش نظر ہوتی ہیں غرض اغیار کا وجود رہتا ہے اور حالت سالک کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ
اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے اور کبھی آخرت کو چاہتا ہے کبھی دنیا کو اور جو
انوار قلب کے داخل ہو گئے ہیں اور جذر قلب میں پیوست ہو کر غالب ہو گئے ان کا اثر یہ ہے کہ سوائے
ذات حق کے کوئی شے قلب کے پیش نظر نہیں ہوتی اس لئے سوائے اس کے کسی کو نہیں چاہتا اور سوائے
اس کے کسی کی بندگی نہیں کرتا اسی واسطے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جب ایمان ظاہر قلب
میں ہو تو بندہ دنیا و آخرت و دونوں کا محب ہوتا ہے اور کبھی اس کو حق تعالیٰ کیساتھ معیت ہوتی ہے
اور کبھی اپنے نفس کے ساتھ اور باطن قلب میں جہاں ایمان داخل ہو جائے تو اس وقت دنیا کو چھوڑ دیتا
ہے۔ گاہے تجھ پر انوار وارد ہوتے ہیں اور تیرے دل کو گادو کے تصور سے بھرا ہوا پاتے ہیں تو پھر جس جگہ سے
آتے ہیں وہیں چل دیتے ہیں اغیار سے دل کو غالی کر اللہ تعالیٰ معارف اور اسرار سے اس کو پر کر دے گا۔
ف جانتا چاہئے کہ انسان کا قلب لطیف و نفیس ہے اور اس میں معارف و اسرار و انوار الہیہ کے منکس
ہونے کی استعداد رکھی گئی ہے لیکن انسان کی توجہ اس دنیائے فانی اور اسکی زیب و زینت اور نیز
غواض طبعیہ کی طرف ہوتی ہے اور تمیلہ میں ان ہشیما کی صورتیں منقوش ہوتی ہیں وہی صورتیں
دل کے آئینہ پر بھی منعکس ہوتی ہیں اور اس سے اسکی استعداد اصلی بہت کم ہو جاتی ہے اور مثل اس
آئینہ کے ہو جاتا ہے جس پر گرد و غبار آ کر انعکاس کی استعداد نہ رہ جیسا کہ ذکر و شغل کرتا ہے اور خلوت

وقت کلام اور مخلوق سے مخالفت میں کمی کرتا ہے اور قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اسکا جلا ہو جاتا ہے اور منور ہو جاتا ہے اور استعداد اس میں انوار الہیہ کی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر قلب کے اندر کچھ اشراق پیدا ہوتا ہے اور فی الجملہ استعداد انوار کی ہوتی ہے اور انوار غیبیہ سے ایسے قلب کے تقابل ہوتا ہے تو انوار آتے ہیں لیکن چونکہ قلب کے اندر دنیٰ حصہ میں گاؤں یعنی دنیا کی چیزیں بری ہوتی ہیں اسلئے وہ قلب ان انوار کو نہیں سما سکتا پس وہ انوار جہاں سے آئے تھے وہاں ہی واپس ہو جاتے ہیں اسلئے تم اپنے دل کو غیا سے خالی کر لو اور اس آئینہ کا حق تصفیہ کر لو اللہ تعالیٰ اسکو معارف و اسرار سے پرفرما دیں گے۔

قلوب اور اسرار کے انوار کی قدر سوائے عالم آخرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسے آسمانی ستاروں کے انوار سوائے دنیا کے ظاہر نہیں ہوتے جیسے سورج چاند ستاروں کے انوار ظاہر ہونے کی جگہ دنیا ہے اس طرح قلوب در باطن قلوب کے انوار کے ظہور کا مقام عالم آخرت ہے دنیا میں وہ سب کی نظر سے پوشیدہ ہیں اسی واسطے نہ ان کی قدر کوئی جانتے اور نہ ہر کسی کو علم ہے تو سالک عاقل اس بے قدری سے محزون نہ ہوا اور نہ اس کی پروا کرے اسلئے کہ دنیا ان انوار کے ظہور کا محل ہی نہیں ہے تو اگرچہ یہاں ایسے حضرات زاد بیہ خمول مگن نامی میں ہوں لیکن آخرت میں ان کے انوار چمکیں گے اور وہاں ان کی قدر ہوگی

پچیسواں باب باعتبار عادت طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بندہ

کے قریب ہونے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ تک تیرا پہنچنا محض ذاتی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت کے ساتھ اس کے مشاہدہ

تک پہنچنا ہے ورنہ ہمارے پروردگار اس بات سے کہ کوئی چیز اس سے متصل یا وہ کسی سے متصل ہو پرتراد بالآخر حق خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے وصل ہونا اور وصول الی اللہ میر ہونا۔ اسکے معنی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہیں کہ بندہ اللہ سے اس طرح مجاہدے جیسے دھمکوس چیزیں آپس میں

ملتی میں اسلئے کہ اتصال اور انفصال اس معنی کے اعتبار سے خاصہ جسام کا ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر پاک اور برتر اور بالاس ہے پس صوفیہ جن شے کو وصول کہتے ہیں وہ یہ ہو کہ بندہ ذوقی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت سے اپنے رب کا ایسا مشاہدہ کرے کہ سبب و دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو اور ایسا یقین حاصل ہو جیسے آنکھ سے دیکھی ہوئی شے کا ہونا ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسلئے کہ آنکھ با اوقات دیکھنے میں غلطی کرتی ہے اور اس علم کے اندر اسکا بھی احتمال نہیں اور اسی کا نام مشاہدہ اور وصول اور تجلی اور فیضِ حنائی ہو اور یہ مشاہدہ دائمی ہمہ وقت صفت لازمہ قلب کی ہو جو اوسے جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہو

اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نیست کرتے اور دعویٰ کے مٹانے کے کسی طرح نہ پہنچ سکتا تو کبھی اس تک نہ پہنچ سکتا لیکن جیسا نے تجھ کو اپنے تک پہنچانا چاہا تیرے وصف کو اپنے وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری لغت کو اپنی لغت کے پردہ میں ڈالنا کچھ تمجید و ان الطاف کی دیر سے جو اس کی طرف سے تیری طرف متوجہ ہوؤ نماں اعمال کی وجہ سے جو تیری طرف سے اسکی بارگاہ میں پیش ہوئے اپنے تک پہنچا یا ف جانا چاہئے کہ وصول اور مشاہدہ جسکا ذکر پہلے ارشاد میں ہو یہ اس وقت بندہ کو میسر ہوتا ہے کہ اس کے نفس کی حالت ایسی ہو جیسے مردہ بجان اور بے حس و حرکت ہوتا ہو کہ کوئی غرض اور کوئی ارادہ خواہش اور کوئی دعویٰ اور کوئی خلق ذمیم اس میں نہ رہے بالکل دست حق میں ایسا ہو جیسے مردہ بدست زندہ اور یہ امر بندہ کے اختیار میں نہیں ہو اور اگر حق تعالیٰ شانہ کے یہاں یہ مقرر ہوتا کہ جب تک بندہ اپنے اختیار سے اپنی خرابیوں اور دعویٰ کو ریاضت اور مجاہدہ سے نہ مٹائے تو ہم تک نہ پہنچ سکے گا تو کوئی داخل الی اللہ نہ ہوتا اسلئے کہ یہ خوابیاں نفس کے اندر جلی ہیں ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بندہ کو اپنی بارگاہ عالی تک پہنچائیں تو اپنی صفات عالیہ کی تجلی بندہ پر فرماتے ہیں اور اپنی صفات کو اس پر ظاہر فرماتے ہیں کہ جس سے بندہ کی صفات پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور اسکی ہی صفات کا ظہور ہوتا ہے تو بندہ کو اپنے الطاف و رحمت سے اپنے تک پہنچاتے ہیں اور یہ الطاف و رحمت اسکی ہی طرف سے ہیں اور اس بندہ کے اعمال و مجاہدات سے وصول نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہو اس سے معلوم ہو کہ نفس کی صفات رد یہ اور دعویٰ محو نہیں ہوتے

ہیں بلکہ تخلی صفات الہیہ کی وجہ سے مغلوب اور لاشے کی طرح ہو جاتے ہیں لیکن بندہ کو ریاضت و مجاہدہ و اعمال سے چارہ نہیں اسلئے کہ عادت اسدروں ہی جاری ہو کہ جب بندہ مجاہدہ کرتا ہو تو حق تعالیٰ کا فضل اس کے حال پر ہوتا ہے باقی اعمال و مجاہدہ ریاضت علت نہیں ہیں اصل اثر و فضل ہو تو اعمال صالحہ اور مجاہدہ میں کمی نہ کرے لیکن اعتماد محض فضل پر کرے اسلئے کہ اگر اپنے عمل پر اعتماد ہو تو یہی اس کی درگاہ سے روکنے والا ہو مقصود تو یہ تھا کہ اعتماد کسی شے پر نہ رہے۔

تیرا قرب اس سے یہ ہو کہ اس کے قرب کا شاہدہ کرے ورنہ تو کجا اور اس کا قرب کجا ف نام صفا کمال کی حقیقتا حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور بندہ کے لئے مجازاً منجھان کے صفت قرب کی ہی ہو کہ اصل قرب اس تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ ہو چنانچہ ارشاد ہوا اذ اسألت عبادی عنی فانی قریب اور بندہ کو جو قرب مولیٰ ہو تا ہو اس کا مطلب صرف یہ ہو کہ بندہ دل کی آنکھ سے حق تعالیٰ کے قرب کا شاہدہ کرے اور اس کا اثر بندہ پر یہ ہو گا کہ وہ بندہ بارگاہ الہی کے ادب کی ہر اک رعایت رکھے گا۔ اور شریعت کے اتباع میں مستقیم ہو گا اور اگر قرب کے یہ معنی نہ ہوں بلکہ قرب کے اصلی معنی لئے جادیں کہ جیسے مخلوق میں باہم قرب ہو تو یہ دماں نہیں ہو سکتا اسلئے کہ یہ قرب کی قسم خاصہ جسام کا ہو حق تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ایسے ہی قرب حقیقی (کہ جس کی کتنہ اسد تعالیٰ ہی کو معاوم ہے) بھی بندہ کو حاصل نہیں کہ وہ خاص صفت حق تعالیٰ کی ہے۔

اسکی ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہو اور اپنی عبودیت کے اوصاف کے ساتھ چھٹتا متصف ہو ف ربوبیت یعنی رب ہونے کے اوصاف و خواص حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں جیسے قدرت غلبہ عزت۔ قوت۔ علم حکمت وغیرہ اور عبودیت یعنی بندہ ہونے کے اوصاف فقر عجز۔ ذلت افلاس جہل وغیرہ ہیں اس کے بعد سمجھو کہ مخلوقات مع اپنی ذات و صفات کے حق تعالیٰ کی صفات کے آثار ہیں وجود حقیقی حق تعالیٰ ہی کے لہو اور دوسری اشیاء کے لہو وجود بخاری اور عاریتی ہو جیسے روشنی دراصل صفت آفتاب کی ہو اور دیوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہو۔ پس حقیقتاً کسی شے کے اندر کوئی صفت اصلی نہیں ہو صفات حقیقیہ کے ساتھ صرف تعلق ہو کہ یہ اشیاء ان صفات کے آثار

ہیں لیکن انسان اس سے غافل ہو اور صفات کو اپنے لئے ثابت کرتا ہو چنانچہ سمجھتا ہے کہ میں موجود ہوں
 میں عالم ہوں میں غنی ہوں میں عزت والا ہوں حالانکہ موجود اور عالم اور غنی اور عزت صرف ایک ذات
 ہے پس شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومن ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ تیرا جس قسم کا تعلق ہو
 کہ جسکو تو بھول رہا ہو اسکو دیکھ اور جہل کو دور کر یعنی جن صفات کا تو دعویٰ اپنے اندر کر رہا ہو اسکو
 چھوڑ اور اپنے آپ کو اور اپنی صفات کو ان صفات کا اثر اور محض تابع جان نہ کہ حقیقتاً اور اصلاً
 اور عبودیت کے اوصاف کے ساتھ حقیقتاً متصف ہو یعنی عبودیت کے اوصاف فی الحقیقت
 اپنے اندر دیکھ مثلاً عزت حقیقہ کے مقابلہ میں اپنی ذلت کا معائنہ کر اور عباد کے مقابلہ میں اپنی فقری مشی
 نظر رکھ اور قدرت کے مقابلہ میں اپنا عجز مشاہدہ کر اور علم حقیقی کے سامنے اپنے کو جاہل جان۔

جو چیز تیری نہیں دوسرے کی ہو اس کا دعویٰ تیرے لئے حرام کر دیا تو کیا اپنے وصف کا دعویٰ تیرے
 لئے مباح کر دیگا۔ حالانکہ وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ **ف** پہلے ارشاد کے لئے یہ مضمون متبرکہ
 دلیل کے پر مطلب یہ ہے کہ جو شے تمہاری ملک نہیں ہو بلکہ زید کی ملک ہو اس کا دعویٰ کرنا اسکو اپنا بنانا
 تمہارے لئے حرام فرمایا ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ زید کی ملک ہی نہیں بلکہ کو مجازاً ملک کہا جاتا ہے
 حقیقی ملک سبائیلہ پر اللہ تعالیٰ کی ہے توجیب غیر کی ملک مجازی کے بھی تم مدعی نہیں ہو سکتے تو اپنے اوصاف
 ربوبیت جیسے عزت و عباد و قدرت و علم وغیرہ کا دعویٰ کرنا تمہارے لئے کیسے مباح کر دیگا حالانکہ وہ ہی
 تمام عالم کا رب ہے اور وہ ہونیکے اوصاف اسی ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں پس مومن کو چاہئے کہ
 اپنی حد تک ہے اور تمام صفات کہا یہ کاموصوف ذات واحد کو مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو سب
 کمالات سے خالی دیکھے اور بھول کر بھی کسی صفت کا حسی کہ وجود کا بھی اپنے لئے اثبات نہ کرے تاکہ شرک
 جلی و خفی سے رہائی ہو کر ایمان خالص نصیب ہو۔

تو اپنی عبودیت کے اوصاف میں پختہ ہو وہ اپنے اوصاف کیساتھ تیری امداد فرمایا گیا تو اپنی ذلت میں
 پختہ ہو وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کر لگا۔ تو اپنی بے عزت میں پختہ ہو وہ اپنی قدرت سے تیری مدد کرے گا۔
 تو اپنی ناتوانی میں پختہ ہو وہ اپنی طاقت قوت کیساتھ دشمنی فرمایا گا **ف** ارشاد سابق میں اپنے جملہ اوصاف

سے خالی ہونے کی ہدایت فرمائی تھی چونکہ نفس کو اپنے خیالی اوصاف سے بہت تعلق ہے۔ اپنی عزت اپنی قدرت اپنی طاقت پر اسکو ناز ہے اور ان ہی اوصاف کے خیالات اور ادہام میں شب و روز مبتلا اور ان باطل آرزوؤں کی مستلذذ رہتا ہے اور ان سے خالی ہو جانے اور مثل مردہ کے ہو جانے کے نام سے بھی گھبراتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ جب یہ اوصاف اور اسکے عملی مقتضیات چھوٹ جائیں گے تو کام کیسے چلیگا اور یہ کہتا ہے کہ بس جی اسکا مطلب تو یہ ہے کہ خود کشتی کر لو اور تمام دنیا کے سارے مزے چھوڑ دو اسلئے ارشاد ہے کہ تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں اگر نچوڑے ہو جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ حضرت تعالیٰ تمکو اسی حالت میں چھوڑ دے اور تمہاری مدد نہ فرمائیں بلکہ پہلے تو تم اپنے وہی اوصاف کی مدد سے کام لیتے تھے اور بسا اوقات ناکام رہتے تھے اور جب تم ان اوصاف و ہمیہ سے خالی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف حقیقیہ سے تمہاری مدد فرمائے گا اگے اس مضمون کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں تم اپنی ذلت اصلیہ میں نچوڑے ہو جاؤ یعنی اپنی جاد اور عزت جو تمہارے دماغ اور قوت و ہمیہ میں سماری ہے اسکو بالکل ملیا میٹ کر دو اور ذلت (جو کہ تمہارا اصلی امر ہے) اس سے سر سے پاتک رنگین بن جاؤ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عزت و غلبہ سے تمہاری مدد فرمائے گا اور اسوقت تم کو عزت و غلبہ اسکی صفت حقیقیہ سے حاصل ہوگی اور وہی سچی عزت ہے کہ جسکو فنا نہیں ہوا سنے کہ اس کا مبدا حق تعالیٰ کی صفت ہے اور تم نے جسکو عزت خیال کر رکھا تھا وہ فی الواقع عزت ہی نہ تھی بلکہ تمہارا وہیم تھا اسی طرح اپنی صفت عجز کے اندر نچوڑے ہو جاؤ کہ سر تا پا عجز بن جاؤ۔

اپنے اندر قدرت ہونیکا وہیم بھی ہے کہ داوریہ جو تمہارے دماغ میں اپنا قادر ہونا اور طاقت ور ہونا آرہا ہے اسکو نکال دینی سے ادنیٰ کام کی بھی اسنے اندر بغیر مدد الہی کے طاقت نہ جانو جب اس میں تم نچوڑے ہو جاؤ گے تو وہ اپنی قوت سے کہ دراصل قوت وہی ہے اس سے تمہاری مدد فرمائے گا پھر تمہاری قوت کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اور دنیا کا کوئی قوی و قوی بھی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا اسی طرح تم اپنے ضعف و ناتوانی میں نچوڑے ہو جاؤ کہ بغیر امداد الہی کے اٹھنے اور بیٹھنے کی توانائی اپنے اندر نہ دیکھو تو وہ اپنی طاقت کاملہ سے تمہاری اعانت فرمائے گا پس تم اپنے ان اوصاف سے خالی ہو جانے کے تصور سے پریشان نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام کس طرح بنے گا بلکہ پہلے سے بہت اچھا ہے گا۔ نیم جاں بستان و صفا

جاں و ہرہ: انچہ دروہمت نیاید آں و ہرہ:۔

بھگو اپنے نفسانی صفات سے بجز مشاہدہ صفات کا مادہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ کے کو فی چیز نہیں نکال
 سکتی **ف** نفسانی صفات وہ ہیں کہ نفس جن صفات کے ہونے کا اپنے اندر وہم کر رہا ہے جیسے اپنے
 آپ کو کسی سے کسی صفت میں بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم جاننا یا اپنے کو غنی یا قدرت والا یا علم والا
 جاننا حتیٰ کہ اپنے آپ کو موجود مستقل جاننا یہ سب صفات نفس کی ہیں اور یہ سب صفات مہموم
 ہیں۔ ان کا وجود واقعی نہیں ہوا اور جب تک یہ رہتی ہیں بندہ حضرت قدس میں باریابی نہیں پہنچتا
 اور یہ صفات عبادت و ریاضت سے نہیں نکل سکتیں بلکہ مولیٰ حقیقی اپنے مضمحل سے اپنی صفات کی تجلی
 بندہ پر فرمادیں اور نفس کو حقیقی صفات کا مشاہدہ ہوا سوقت اپنی ان صفات مہموم سے اسکی نظر علیحدہ
 ہو جاتی ہے مثلاً حق تعالیٰ کی عظمت کبریائی کی صفت کا نفس کو اعتقاد تو ہے مگر اعتقاد اسکے کبر کو نہیں نکال
 سکتا جیتک کہ صفت کبریائی کا عکس اسکے اوپر نہ پڑے جب اس صفت کی تجلی ہوا اور حال کا درجہ میسر ہو
 اسوقت کبر نکلتا ہے۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ کی صفت قدرت کا مشاہدہ ہوگا تو اپنا عجز پیش نظر ہوگا
 اور علم کی صفت کا جب مشاہدہ کریگا تو اپنا جاہل ہونا اسکو ثابت ہوگا اور ہستی حق جب مشاہدہ ہوگی تو
 اپنی ہستی و وجود مہموم کو بھولے گا۔ غرض صفات کاملہ کے مشاہدہ کے بعد نفس مضمحل ہو جانا ہے اور بندہ کو محبت اپنے
 رب کی نصیب ہوتی ہے وہ عالم سفلی بھگو یا اعتبار تیری جہانیت کی ماسکتا ہے اور تیری روحانیت کا اعتبار نہ بھگو نہیں
 سما سکتا۔ **ف** حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اولیٰ و روح جسم ثانی اس عالم کی شے ہے
 اور روح لطیفہ غیبی ہے اور عالم غیب کی شے ہے لیکن روح کو اس جسم کے ساتھ تعلق ہے تو جسم جو نیک
 اس عالم کی شے ہے اسلئے اس عالم کی چیزوں سے اس کا بقاء ہو مثلاً کھانا پینا وغیرہ اور روح اس
 عالم کی شے ہے اسلئے اسکی قوت اور بقاء اس عالم کی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذکر و طاعت سے ہوگی۔
 پس انسان کو جہانیت کے اعتبار سے یہ عالم ماسکتا ہے اور روحانیت کے اعتبار سے نہیں ماسکتا
 اسلئے کہ روح میں اور اس عالم میں کوئی مناسبت ہی نہیں اور یہ عالم اسی شے کو ماسکتا ہے جس کو
 اس سے مناسبت ہو روح کے لئے یہ عالم بمنزلہ قید خانہ کے ہے۔ پس اگر انسان بالکل یہ اس عالم

خانی مشغول ہو گیا تو روح اول اول تو گمراہے گی اور بتدریج اس کی قوت کم ہوتے ہوتے بہت ضعیف ہو جائے گی اسکو تو محض جسم کے ساتھ تعلق ہی سواں کا کام دے رہا تھا اب جبکہ تماشہ توجہ اس ہی کے مٹا کرنے میں انسان کی ہر گئی اور روح کو قوت نہ دی تو اور بھی ضعیف ہو جائے گی پس مومن کو لازم ہے کہ اس عالم سے صرف استدرجہ لے کہ اسکے جسم کو قائم رکھے اسکے جسم کے لئے تدبیر اور فکر خود کچھ نہ کرے اسلئے کہ مولیٰ تعالیٰ نے خود کے قائم رکھنے کی کفالت فرمائی ہے پس اس سے بے فکر ہو کر تماشہ توجہ روح کی تقویت کی طرف کرے اور جسم کے تعلق کی وجہ سے جو کہ ورات اسکو لاحق ہو گئی ہیں ان کو ذکر و طاعت و مجاہدہ سے دور کر کے اسکو اس جسم سے خلاصی تام دے تاکہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو

خصوصیت کے ثبوت سے بشری اوصاف کا معدوم ہونا لازم نہیں خصوصیت کی مثال

دن کی دھوپ ہے کہ افق میں ظاہر ہوتی ہے اور اسکی خانہ زاد نہیں ہے اسی طرح اسکے اوصاف کی شاعیں کہی تیرے وجود کی شب تار یک پر چمک جاتی ہیں اور کہی تجھ سے روک دی جاتی ہیں۔ پھر تجھ کو تیرے اصلی اوصاف کی طرف لوٹا دیتا ہے تو روشنی تیری ذاتی نہیں لیکن حضرت سبحانہ تعالیٰ سے تجھ پر وارد ہے وہ جانتا چاہئے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف عالیہ کتنی قسم کے ہیں بعض اوصاف تو ان کی ذات کو لازم ہیں مثلاً اخلاق مذمومہ کبر عجب حقد وغیرہ سے خالی ہونا اور افتقار الی اللہ و تواضع و خشوع و دوام ذکر وغیرہ سے آراستہ ہونا یہ تو ہر آن اور ہمہ وقت ان کو لازم ہیں اور اوصاف بشری جیسے عجز و منف کسی حد نہ یا واقعہ سے متاثر ہونا وغیرہ۔ ان اوصاف کی یہ صورت ہے کہ جبوقت ان پر اوصاف الہیہ کی تجلی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان اوصاف بشریہ کا ظہور مغلوب ہو جاتا ہے اور ان کی ایسی امور عظیمہ کا ظہور ہوتا ہے کہ دوسری نہیں ہو سکتا مثلاً صفت علم کی تجلی ہوگی تو ایسے ایسے علوم کا ظہور ان کی ذات سے ہوگا کہ دوسرے علماء حیران ہونگے کہ یہ علوم کہاں سے ان کے پاس آئے۔ یا مثلاً صفت قدرت کی تجلی ہوگی تو اسکے مناسب آثار ظاہر ہوں گے اور جبوقت تجلی اوصاف کا غلبہ نہ ہوگا تو وہ اوصاف بشریہ موجود ہیں چنانچہ ان حضرات کے قصے اس پر ال ہیں کہ بعض وقت تو بہت دور دور انکی بات جو نظر دل کے سامنے نہیں ہے بیان فرماتے ہیں اور کہی پاس کی ہی خبر نہیں ہوتی ہے گئے برہان اعلیٰ ششم

گئے برپشت پلے خود نہ نیم + پس شیخ کے کلام میں لفظ خصوصیت سے مراد یہ آثار عظیمہ ہیں کہ کبھی کبھی ان کا ظہور ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف خاصہ و خاصہ اس لئے کہ بشری اوصاف میں وہ اور دوسرے برابر ہیں، اسکے ثبوت سے بشری اوصاف کا محذوم ہو جانا ضروری اور لازم نہیں ہر لختی تجلی کے غلبہ کے وقت جو اپنی حالت ہوتی ہے اس سے لازم نہیں کہ اوصاف بشری بالکل زائل ہو جائیں۔ ہاں ان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوتا ان کی اس حالت کی مثال دھوپ کی سی ہے کہ جو آفاق میں ظاہر ہوتی ہے جس سے تمام مہنق روشن ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ روشنی اسکا ذاتی امر ہے حالانکہ وہ روشنی اس کی خانہ زاد اور ذاتی نہیں اسی طرح کبھی کبھی حق تعالیٰ کی صفات علیہ کی شاعیں ان حضرات کے وجود خلی کی رات پر چمک جاتی ہیں تو اس وقت آثار خاصہ کا ظہور ہوتا ہے کہ ان کی قوت عظم۔ قدرت۔ سمیع بصر سے ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسروں سے نہیں ہو سکتے اور جب وہ تجلی کی شاعیں روک دیکھ جاتی ہیں تو پھر ان حضرات کو بشری اوصاف کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے جیسے اور میں ویسے ہی وہ بھی ناواں عاجز ضعیف مرض میں گمراہنے والے صدمات سے متاثر ہوئے بھوک پیاس سے مضطرب ہو جانے والے نظر آتے ہیں پس یہ تجلی کا نور ان کا ذاتی اور لازمی اوصاف اختیاری امر نہیں حضرت حق کبھی کبھی ان پر وارد ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصول اس وقت میسر ہوتا ہے کہ اوصاف بشریہ بالکل زائل ہو جاویں۔ ربوبیت کے اوصاف بندہ کے اندر ثابت ہو جاویں جو بالکل غلط اور نگرانی ہیست لوگ اس خیال سے شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اولیاء کو صفات خاصہ باری تعالیٰ میں فسر یک ہٹاتے ہیں غور باللہ منہ۔ دیکھو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت بعض واقعات کا علم نہ ہوا جیسے قصہ افک میں اور بھوک کی شدت سے سکم مبارک پر پیچہ باندھا اور کسی وقت ہزاروں کو خود کہا نا کہلاتے تھے اور دور کے واقعات بیان فرما دیتے تھے اور اولین و آخرین کے علوم ظاہر فرماتے تھے۔

چھبیسواں باب مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور اشیا کے تعریف اور دلالت کے طور پر اس کے ظہور کے بیان میں

تمام مخلوقات تاریکی ہی اور اس میں حق کے ظہور نے اس کو منور کر رکھا ہے جو جس نے مخلوقات کو دیکھا
اور اس کے قریب یا اس سے پہلے یا اس سے بعد سے حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو اس کی نظر بصیرت
سے انوار کا وجود فوت ہو گیا اور معارف کے آفتاب آثار کے بادلوں میں اس سے چھپ گئے۔
ف جاننا چاہئے کہ وجود یعنی ہستی نور اور عدم یعنی نیستی ظلمت اور تاریکی ہے اور تمام مخلوقات اپنی
ذات کے اعتبار سے عدم محض ہیں یعنی مخلوقات کو صرف ان کی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو کوئی شے نہیں۔ حق تعالیٰ کے صفات کے ظہور نے ان کو وجود بخشا ہے اور منور فرمایا ہے اسی وجہ سے یہ
چیزیں جو کہ نور سے روشن و موجود نظر آتی ہیں پس فی الواقع موجود حقیقی ذات واحد ہے۔ اور
دیگر مخلوقات کا وجود ایسی کیفیت پر ہے۔ حال یہ کہ مخلوقات کے اندر جو وہی صفت ان کی مخلوق
اور ذاتی نہیں ہے اس کے بعد سمجھنا چاہئے کہ جن حضرات کی نظریہ بصیرت حقیقت میں ہو گئی ہے ان کے
مشاہدہ کی صورتیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی نظر حسب مخلوقات پر پڑتی ہے تو اس سے
پہلے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی تجلی حق کے غلبے سے مخلوق ان کی نظر سے غائب ہے اول ان
کی نظر خالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق پر نظر ہوتی ہے اور بعض کی نظر اول مخلوق پر
ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض کے لئے مخلوق اس کے جمال
و جلال کا آئینہ بنا دیا گیا ہے وہ مخلوق کے اندر یا مخلوق کے ساتھ خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور
جس کو مخلوق کے دیکھنے سے خالق کے مشاہدہ کی کوئی قسم میسر نہ ہو اور نظر صرف مخلوق ہی تک ہے
اور اس کے نہ بڑھتا ہو نہ معرفت کا کوئی حصہ نہیں ملا اور معرفت کے اس رجن کی روشنی مثل آفتاب کے ہے مخلوق
ظاہری کے بادلوں سے اس کے لئے چھپ گئے باقی یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مشاہدہ کی قسمیں اور ان کی

پوری حقیقت و تفصیل: ذاتی و وجدانی امر ہے

حق سچانہ کا بھگوان اپنے مشاہدہ سے ایسی چیز کیساتھ مجبور کرنا جو اس کے ساتھ موجود نہیں ہوا کے
 قہر و غلبہ کی بڑی دلیل ہے۔ وٹ پہلے گزر چکا ہے کہ وجود حقیقی صرف ذات و حدود لاشریک لہ کا ہے۔
 اوستا سوا کے سب حقیقتاً معدوم ہیں اس لئے کہ اگر وجود میں کوئی اور شریک ہو تو یہ توحید کے خلاف
 ہوا کے بعد سمجھنا چاہئے کہ کوئی شے دوسری شے سے پردہ اور حجاب میں اس وقت ہوا کرتی ہے جبکہ
 ان دونوں چیزوں میں کوئی تیسری شے حائل ہو مثلاً آفتاب ہماری نظروں سے اس وقت غائب
 ہوگا کہ ابریا افق اُس کے اور ہمارے درمیان میں حائل ہو اور اگر کوئی شے درمیان میں نہ ہو تو آفتاب ہم کو
 ضرور نظر آوے گا پس شیخ رحمہ اللہ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اُس کے قہر و
 غلبہ کی یہ بڑی دلیل ہے کہ مخلوق کو اپنے دیکھنے سے ایسی چیز کے ساتھ مجبور کر دیا اور رد کیا کہ حقیقتاً
 کوئی وجود نہیں ہے بلکہ معدوم محض ہے اور وہ شے ہی مخلوقات ظاہرہ ہیں کہ لوگوں کی نظر اس پر
 ہی ٹہر جاتی ہے حالانکہ یہ معدوم محض ہیں اور جو موجود حقیقی ہے اس تک نظر نہیں جاتی حالانکہ جب کوئی
 شے درمیان میں حائل نہیں ہے تو عظام مشاہدہ موجود حقیقی کا ہونا چاہئے لیکن حق تعالیٰ کی قدرت
 اور قہر و غلبہ کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے اور پھر اپنے مشاہدہ کو لوگوں کو حجاب
 میں کر دیا۔ اُس کے شیخ رحمہ اللہ علیہ اس مضمون پر دلائل متعدد ذکر فرماتے ہیں کہ مخلوقات حق تعالیٰ
 کی ذات پاک کا پردہ اور حجاب عقلاً کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کی آڑ ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز کو عدم کی تاریکی
 سے اُسی نے ظاہر فرمایا ہے۔ وٹ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے خیال میں آسکتی ہے کہ کوئی شے مخلوقات
 میں سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کو روک دے اور اس کی آڑ بن جاوے حالانکہ اُسی نے تو ہر شے کو عدم کی
 تاریکی سے نکال کر وجود کا نور بخشا ہے پھر وہ ہی شے اُسکی چھپائی ہوئی کیسے بن سکتی ہے۔ دیکھو آفتاب دنیا کی ہر شے
 روشن اور منور ہے پھر وہی منور سے بحیثیت نورانی ہونے کے آفتاب کا حجاب اور اس کا تاریکی منسکی ہے
 یہ کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدہ کا پردہ ہو جائے حالانکہ وہ ہر ایک چیز کے

ساتھ ظاہر ہے ف کوئی شے اسکے مشابہہ کو کیسے روک سکتی ہو حالانکہ وہی ہر شے کو ظاہر ہے یعنی ہر شے اسکے وجود پر دال ہو پھر جو شے کسی چیز کی دلیل ہوتی ہو وہ اس کی ساتر اور عاجب کیسے بن سکتی ہو وہ تو اس پر دلالت کر نیوالی ہو نہ کہ مخفی کر دینے والی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشابہہ کو روک دے حالانکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تمام مخلوقات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آثار ہیں اور ہر شے کے اندر اس کی صفات چمک رہی ہیں ذی حیات شی اسکے اسم محی کا جلوہ ہو اور میت اسکے اسم ممیت کا مظہر ہے اور عالم کے اندر اس کی صفت علم ہو یہاں اہل عزت کے اندر اس کے نام معزز کا اثر ہے۔ غرض جس شے پر نظر پڑے اور جس شی کی طرف جاوے گا وہ اسی کی صفات کا مظہر نظر آوے گی۔ پس وہ کونسی شے ہوئی جو اس کی آڑ بن جاوے اور اسکے مشابہہ کو روک دے

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشابہہ کو عاجب ہو جاوے حالانکہ ہر ایک چیز کے لئے اس کی تجلی ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تجلی حق ہر شے پر ہو اور ہر شے کو بقدر اس کی تجلی کے اس کی معرفت ہو اسی وجہ سے ہر شے اس کی یا کی بیان کر نیوالی ہے اور اسکے حکم کے سامنے سر جھکا نیوالی ہو۔ گو اس کی تسبیح اور طاعت کو ہم نہ سمجھیں پس جب وہ ہر شے کے لئے متجلی ہے تو کوئی شے اسکے مشابہہ کو کیسے روک سکتی ہو۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اس کی آڑ بن جاوے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پیشتر وہ ظاہر باہر ہے ف کوئی شے اس کی آڑ اور حجاب کیونکر بن سکتی ہے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پہلے وہ ظاہر ہے یعنی ظہور اس کی صفت ازلی ابدی ہو مخلوق کے وجود سے پہلے بھی ظہور کی صفت تھی۔ اور بعد میں بھی ہو اور مخلوق کا ظہور خود اسکے اسم ظاہر کا پر تو ہے پھر کوئی شے کیسے اس کی عاجب ہو سکتی ہو۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشابہہ کو مانع ہو حالانکہ وہ سب زیادہ ظاہر ہے ف پہلے آچکا ہے کہ مخلوقات در حقیقت معدوم ہیں اور وجود حقیقی باری تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور

یہ ظاہر ہے کہ وجود عدم سے زیادہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کا ظہور مخلوقات سے زیادہ ہے اور ظہور اس کے لئے حقیقتاً ثابت ہے اور مخلوق کے لئے مجازاً و تبعاً اور ظہور ذاتی ظہور عرضی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور شے ظہور ہی کے سبب عقول اس کا ادراک نہیں کر سکتیں جیسے موش کو اپنی ضعف بصارت کی وجہ سے آفتاب کی روشنی کا ادراک نہیں کر سکتی تو اس سے دن کی روشنی کا ظہور کم نہ کہا جاوے گا۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ وہی اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں۔ و ف کوئی شے اس کا حجاب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ وہ جو اسی ایک پاک ذات کا ہے اور ماسوا اس کے سب حقیقتاً معدوم ہیں پس جب کوئی شے سوائے اس کی ذات کے موجود نہیں ہے تو کوئی شے کیسے اس کا حجاب بن سکتی ہے۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ ہر چیز کی نسبت تجھے زیادہ قریب ہے و حق تعالیٰ کا ارشاد ہے و نحن اقرب الیہ من جبل لوسید یعنی ہم ان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ پس جب وہ ہم سے ہماری جان جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی دوسری شے اس کی آڑ کیسے بن سکتی ہے اگر آڑ ہے تو ہمارا وجود ہے۔ یہ میان عاشق و معشوق پہنچ حائل نیست۔ تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ و ف جبکہ ہر شے کا وجود اسی کی ذات پاک سے ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شے کیسے اس کا حجاب بن سکتی ہے۔

اے لوگو! تجھے عدم میں وجود کیونکہ ظاہر ہوا اور قدیم کے ساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے و ف تعجب کی بات ہے کہ سوائے اس کی ذات پاک کے جب سب باطل اور عدم محض ہیں اور وجود اسی کا ہے تو عدم میں جو دکا ظہور کیونکہ ہوا اس لئے کہ وجود اور عدم تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں پس اگر اجتماع کیسے ہو سکتا ہے اور نتیجہ کہ قدیم کے ساتھ حادث کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ قدیم حق ہے اور حادث باطل ہے اور حق کے وجود کے ساتھ باطل کہاں رہ سکتا ہے چنانچہ ارشاد ہے قل جاء الحق و زہق

الباطلان الباطل کان نہ ہوا اور ارشاد ہر کل شئی حالت التوجہ۔ اور لبید شاعر کا قول ہے
 جسکی تصدیق حضرت نبویہ سے ہو چکی ہر وسیع الاکل شے ماعلا اللہ باطل ہے حکم کے خلاف کہتے ہیں کہ اگر
 اس کتاب میں کوئی مضمون ہو اس مضمون کے نہ ہوتا تو یہی کافی شافی تھا

حق جل و علا بجا میں نہیں ہے صرف تو اپنی نفسانی صفات کی وجہ سے اس کے مشاہد سے روکا
 گیا ہے کیونکہ اگر کوئی شئی اس کے حجاب کے لئے ہوتی تو اسکو ڈھانپتی اور اگر اس کے لئے کوئی ڈھانپنے والی
 چیز ہوتی تو اس کے وجود کو احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
 سب پر غالب ہر حق تعالیٰ شانہ اپنی ذات و صفات سے ظاہر ہے اور اسکا جلال جمال ہر
 اور ہر جگہ روشن ہر کسی نوع سے وہ پردہ میں نہیں ہے پس روک اور پردہ اور ہر سی نہیں غفلت اور
 حجاب مخلوق کی جانب سے کہ بصیرت باطنیہ کے سامنے نفسانی صفات حائل ہو رہی ہیں تو اگر اسکا
 جلال جمال مشاہدہ کرنا چاہو تو مجاہدہ و ریاضت و اعمال صالحہ و ذکر و شغل و اتباع شیخ کامل سے
 ان صفات نفسانی کے پردہ کو اٹھا دو دیکھو پیر تکوین اسے حق کے کچھ ہی نظر نہ آئے اور ادھر سے
 حجاب کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی شئی اس کے لئے پردہ اور حجاب ہو تو وہ شے اسکو ڈھانپے گی۔
 اور جو چیز ڈھانپنے والی ہو وہ جس چیز کو ڈھانپتی ہو اس کے لئے محیط ہوتی ہے جیسے چادر زید کو اپنی احاطہ
 میں لیتی ہے اور احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو شے خدا تعالیٰ کی حجاب
 اور پردہ ہو وہ اسکو محیط ہو اور اس پر غالب ہو اور وہ اس میں سما جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب
 ہر شے کے لئے محیط ہے۔

نور عقل اور علم انہیں تجھ کو اس کے قرب کا مشاہدہ کرتا ہے اور نور علم اور عین یقین اس کے وجود
 کے سامنے تجھ کو تیرا عدم مشاہدہ کرتا ہے اور نور حق اور حق یقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کرتا ہے
 تیرے وجود کا نہ تیرے عدم کا فساد کہ جب طلب مولیٰ میں مشغول ہوتا ہے اور تمام طاعات بجالاتا
 اور ذکر سانی قلبی حسب ہدایت شیخ کامل کے کرتا ہے تو اس کے کشود کا رعب قلب کی کشادگی کی صورت
 یہ ہوتی ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ایک نور قلب میں القا فرماتا ہے کہ جس کو نور عقل اور

علم الیقین کہتے ہیں کہ اس نور سے سالک اپنے رب کا قرب مشاہدہ کرتا ہے یعنی اس کے قلب کو ذوقی و وجدی طریقہ سے یہ امر ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے کہ میں اپنے مولے حقیقی کے سامنے حاضر ہوں اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ نفس کی طاعت سے سرکشی جاتی رہے گی اور اس کی کدورات و اخلاق ذمیمہ کا غلبہ مٹ جائیگا اور حیا کا غلبہ ہوگا اور منہیات سے پرہیز اور اقام کی بجا آوری میں مستعد ہو جائیگا جب اس حالت کا روح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا نور قلب میں حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کو نور علم اور عین یقین بھی کہتے ہیں اس نور سے سالک سو حق تعالیٰ کے سب کو اور اپنے نفس کو معدوم اور لاشی و کھتا ہے یعنی پہلے نور کے بعد تو حالت یہ تھی کہ سالک اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سامنے حاضر دیکھتا تھا جس سے یہ نکلا کہ اپنا وجود سالک کی نظر کے سامنے تھا اور اس نور کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا اور ہر شے کا عدم اور ذات واحد کا وجود نظر کے سامنے ہوگا اس مشاہدہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں کسی شے پر سہارا اور اعتماد اس کو نہیں ہوتا اور نہ مخلوق کی طرف التفات ہوتا ہے اس مقام پر پہونچ کر تفویض اور توکل اور رضا و رضا اور تسلیم کا درجہ بندہ کو نصیب ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا نور قلب میں آتا ہے اس کو نور حق اور حق الیقین کہتے ہیں اس نور سے سالک صرف ذات مقدسہ کا مشاہدہ کرتا ہے اپنا اور کائنات عالم کا نہ موجود نظر میں ہوتا ہے اور نہ عدم یعنی اس نور سے پہلے اپنا اور ہر شے کا معدوم ہونا پیش نظر تھا جس سے یہ نکلتا ہے کہ اپنا علم ابھی تک نفس کو ہے گو اس اعتبار سے ہے کہ میں معدوم ہوں اور ابھی تک فنا تمام میسر نہیں تھا فنا ناقص تھا اس لئے کہ اپنے فانی اور معدوم ہونے کا علم ابھی پردہ ہر فنا کا مل یہ ہے کہ فنا ہو اور اس فنا ہونے کا علم ابھی نہ ہو یہ اس تیسرے نور کے بعد میسر ہوگا کہ اس وقت سالک نہ اپنے نفس کو موجود دیکھتا ہے نہ معدوم محض حق کے مشاہدہ میں محو ہوتا ہے اور کائنات عالم کا نہ اثبات ناظر میں رہتی ہے۔ نہ یقیناً۔ یہ فنا کامل ہے اس کے بعد پہر تھا کامرتبہ ہے یعنی اس مقام پر اس کو التفات الی الخلق کی طرف واپس کیا جاتا ہے جس کا کچھ بیان پہلے گزر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا
ف اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس لئے کہ تدیکم ہے۔ مخلوقات کے ظہور سے پہلے جیسا واحد دیکھتا تھا اور کوئی شے

وجود میں اسکی شریک نہ تھی وہ اسوقت بعدظہور مخلوقات کے بھی اسی صفت پر پہنچی وحدۃ لاشریک
 ہے کوئی وجود میں اسکا شریک نہ پہلے تھا نہ اب مقصود یہ ہے کہ فنا کامل جس صاحب دولت
 کو میسر ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سوائے مولے کے کسی شے کو اسکے ساتھ نہیں دیکھتا نہ اپنے نفس
 کو اور نہ کسی اور کو تو اس فلسفے کامل کے بعد جو اسکی یہ حالت ہوئی ہے کہ سوائے مولے کے کسی
 کو نہیں دیکھتا تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت اب ثابت ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے ایسا
 ہی ہے لیکن یہ سالک حجاب میں تھا اسلئے اسکے ساتھ دوسری شے دیکھتا تھا اب وہ حجاب دور
 ہو گیا اسلئے ادراک اسکا صحیح ہو گیا۔

بڑا سخت تعجب ہے کہ جس کو کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا اس کو ہاگتا ہے اور جس کے ساتھ کسی طرح
 نہیں رہ سکتا اسکو طلب کرتا ہے فی الحقیقت آنکھیں اندھی ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ جو
 سینوں میں ہیں وہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنے مولیٰ حقیقی سے کسی وقت اور کسی
 طرح جدا نہیں ہو سکتا جدائی محال ہے تو یہ ایسی ذات سے ہاگتا ہے یعنی اپنے نفس کا آبلع کرتا ہے
 اور جو اعمال مولیٰ سے اسکو قریب کریں ان کو چھوڑتا ہے اور جس شے کے ساتھ کسی طرح باقی نہیں
 رہ سکتا یعنی دنیا اور نفس اسکو طلب کرتا ہے اور یہ سخت حماقت ہے حقیقت میں ان لوگوں کی
 آنکھیں تو اندھی نہیں۔ خوب دیکھتے ہیں۔ ہاں دل کی آنکھ بھوٹ گئی۔ دل اندھے ہو گئے ورنہ یہ
 برعکس معاملہ نہ کرتے۔

عباد اور زہاد باطنی جب کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ سے محبوس ہیں ہر ایک چیز سے متنفر اور متوجش
 ہیں اگر وہ ہر چیز میں اسی کا جلوہ دیکھتے لیتے تو کسی چیز سے متنفر نہ ہوتے عباد وہ لوگ ہیں جو اعمال کچے
 اور عبادت میں مشغول ہیں اور اسی کو ذریعہ قرب جانتے ہیں اور طریق محبت و معرفت سے آشنا
 نہیں ہیں۔ اور زہاد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں کے تارک ہیں اور اسی کو مقتعالی
 کے قرب کا واسطہ سمجھتے ہیں اور اہل محبت و معرفت کا نہ ان اعمال پر بہرہ رسد ہے اور نہ کسی مصلح
 لذت کے ترک کو ذریعہ حصول مقصد کا سمجھتے ہیں۔ عابدین زہدین مخلوق کے ملنے جلنے اور دنیا کی مباح

لذتوں سے نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ان کو اپنے مقصد کے اندر مخل جانتے ہیں اور عارف کی نظر میں ہواستی حق کے کوئی شے نہیں رہتی ماسوا حق کے سب سے فانی ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں کوئی شے موجود نہ ہے۔ معدوم ذات واحد کے سوا کسی شے کا شاہدہ نہیں کرتے جو شے ان کے سامنے ہوگی اُس میں وہ حق اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے اسلئے ان کو اس اعتبار سے نہ کسی شے سے نفرت اور وحشت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے اُنس اور تعلق ہوتا ہے مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ اُن کے نفس میں اُنس و محبت اور نفرت و کراہت کی صفت ہی نہیں ہوتی یہ تو محال ہے اسلئے کہ یہ خلقی امر میں بلکہ اُنکا اُنس و محبت اور نفرت و کراہت اور جملہ صفات اللہ اور فی اللہ اور من اللہ ہو جاتی ہیں اپنے نفس کا کوئی حصہ ان کے اندر نہیں رہتا بخلاف عباد اور زہاد کے کہ اُن کو محبت و اُنس کسی نیک بندہ یا نیک عمل سے اسلئے ہوگا کہ وہ اسکو اپنے نفس کے لئے نافع اور سبب قرب الہی جانتے ہیں اور تنفرد و وحشت اسلئے ہوگا کہ اسکو اپنے لئے ضرر رساں اور بُعْد کا سبب گمان کرتے ہیں اور عارف کے اندر اپنے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی نفس کے تمام اغراض اور مخلوقات ملبیہ میٹ ہو جاتے ہیں اور نہ کسی شے کا وجود اس کی نظر میں ہے اس لئے اس کے نفس میں اپنے واسطے نہ کسی چیز سے تعلق ہے اور نہ کسی شے سے وحشت بس ان حضرات کی تودہ حالت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے مزاحبہ
 لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان یعنی جو محبت کرے اللہ کی واسطے اور
 بغض رکھے اللہ کی واسطے اور دے اللہ کی واسطے اور روکے اللہ کی واسطے اسنے اپنے ایمان کامل
 کر لیا پس عابد زاہد بلا محضرت و محبت کے اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شے اس کے لئے حجاب
 ہوتی ہے اس لئے اُس سے متنفر و متوحش ہوتا ہے اور عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں جو کچھ
 ہے حق ہی حق ہے اسلئے وہ متنفر نہیں ہوتا۔

کسی ایسے موجود کے وجود نے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو اُس کو محبوب نہیں
 کیا لیکن ہاں وہی دنیاوی موجود کے وجود نے جبکہ اس کو محبوب کر دیا۔ ف ذات تقدسہ باری
 تعالیٰ سے جو لوگ محبوب اور پردہ غفلت میں ہیں اور مخلوقات و مصنوعات سے ان کی نظر اُگے

نہیں بڑھتی اور شاہدہ حق کی محروم میں تو یہ پردہ اور حجاب کسی موجود واقعی کا نہیں اسلئے کہ موجود حقیقی تو سوائے اس کے کوئی بھی نہیں ہے ہاں وہی دنیائی موجود کے وجود نے اُن کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ لاشی عدم محض کو موجود کہا کر موجود حقیقی کے شاہدہ سے غافل ہو گئے اور عارف کی نظر میں سوائے ہستی حق اور صفات کے آثار کے کوئی شے نہیں تمام عالم کو وہ صفات حق کا سایہ اور اثر جانتا ہے اسلئے یہ عالم اس کی نظر بصیرت کے لئے پردہ نہیں ہے جیسے درختوں کا سایہ دریا میں پڑتا ہو تو کشتی کے چلنے کے وہ مانع نہیں ہوگا۔ ہاں جو کشتی بان ہی وہی ہو اور درخت کے سایہ کو بھی درخت جانے وہ رُک جائیگا۔ آگے نہ بڑھے گا اور سمجھے گا کہ درمیان میں درخت حائل ہو کیسے آگے چلوں یا جیسے کسی نے ہوا کا سناٹا سنا اور اسکو سمجھا کہ شیر دھڑوک رہا ہے اور اس خوف کی وجہ گہرے باہر نہ نکلا تو اسکو روکنے والی کوئی موجود شے نہیں ہے بلکہ موجود شے کے خیال نے روکا۔

مخلوقات میں اگر اس کے جلوہ کی روشنی نہ ہوتی تو دکھائی نہ دیتے۔ اگر اسکی صفات کمال کا ظہور ہوتا تو تمام مخلوقات نیست و نابود ہو جاتی **ف** کئی مرتبہ یہ مضمون گذر چکا ہے کہ تمام کائنات عالم فی حد ذاتہ معدوم ہیں اور موجود حقیقی ذات واحد ہے یہاں بھی اسی مضمون کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں کہ مخلوقات جو کم کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ وجود حقیقی کا پر تو ہے ورنہ اگر اس طرف سے ان پر وجود کی تجلی اور انعکاس نہ ہوتا تو دکھائی نہ دیتے یعنی موجود ہی نہ ہوتے اور اگر صفات کمال کا عالم بظاہر حجاب ان مخلوقات کے جو فی حد ذاتہ عدم میں ظہور تمام ہوتا تو مخلوقات تجلی بلا حجاب کی تاب نہ لاسکتے اور بالکل نیست و نابود ہو جاتے چنانچہ کوہ طور پر تجلی ہوئی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تھے خلاصہ یہ ہے کہ ایک تجلی تو ہر اضافہ و عطاء وجود کی وہ اگر نہ ہوتی تو مخلوقات کا وجود نہ ہوتا اور نہ انپر نگاہ پڑ سکتی اسلئے کہ عدم محض نظر نہیں آتا تو یہ اسی کی تجلی ہے جو عدم محض نظر آتا ہے اور ان کو موجود کہا جاتا ہے اور اگر بلا حجاب ان عدمیات کی تجلی ہوتی تو پھر ان مخلوقات یعنی عدمیات کا پتہ ہی نہ چلتا اسلئے حق کے آنے سے باطل اور ہالک کتاب پھرنے کی نہیں ہے۔

اسوجہ سے کہ وہ باطن ہی ہر چیز کو ظاہر کر دیا اور اسوجہ سے کہ وہ ظاہر ہی ہر چیز کے وجود کو
 پیٹ دیا۔ حق تعالیٰ کے اسماء میں ظاہر اور باطن بھی ہے اور جیسے حق تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک
 نہیں ہے اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اسم باطن اس بات کو چاہتا ہے کہ بطون اپنے
 پوشیدہ ہونے اور چھپنے کی صفت میں کوئی اسکا شریک نہ ہو پس وہ باطن ہی اسلئے ہر چیز کو ظاہر کر دیا
 تاکہ چھپنے اور پوشیدہ ہونے میں کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اور ظاہر بھی اسکی صفت ہی یہ صفت اس
 بات کو چاہتی ہے کہ ظہور کی صفت میں ہی کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اسی واسلئے اپنے سوا ہر چیز کو
 چھپا دیا اور ہر شے کے وجود کو پیٹ دیا یعنی وجود حقیقی میں شریک نہیں ہے ظاہر حقیقی اور باطن
 حقیقی وہ ہی ایک ذات ہے اور دیگر اشیاء کا ظہور اور بطون مجازی اور ظلی ہے۔

اور اس دار دنیا میں تجھ کو اپنی مخلوقات میں شامل کرنے کا حکم فرمایا اور عنقریب ذات کاملہ دار
 آخرت میں تجھ پر عیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں نظر اور تامل کرنیکا بندوں کو حکم فرمایا
 ہے تاکہ اس سے استدلال کر کے اسکی ہستی کا اقرار کریں اور اسکی صفات علم و قدرت و حکمت کو جانیں۔
 اور اعتقاد کریں اور اس اعتقاد کے راسخ ہونیکے بعد نظر بصیرت سے ان مخلوقات میں اسکی صفات
 کے ظہور کا مشاہدہ کریں اور صفات میں فکر اور نظر کے بعد بصیرت سے ذات کا مشاہدہ کریں تو
 اس دار دنیا میں فقط اسی قدر حصہ تجلی کا بندوں کو مل سکتا ہے کہ قلب کی آنکھ سے مشاہدہ ذات
 مقدسہ کا ہو اور آخرت میں عنقریب ذات کاملہ کھلا کا انشاء اللہ تعالیٰ معانہ نصیب ہوگا لیکن
 یہ رویت عیانی بھی دنیا کی تجلی کے بقدر نصیب ہوگی یعنی دنیا میں جس قدر تجلی جسکے حصہ میں ہے اسی مقدار
 سے آخرت میں رویت عیانی ہوگی۔

حق جل و علا نے جانا کہ تو بدو دن اسکے مشاہدہ کے صبر نہیں کر سکتا تو اپنی مخلوقات کا تجھ کو مشاہدہ
 کرایا۔ مومنین کو حق تعالیٰ کے ساتھ بید محبت ہے کما قال تعالیٰ۔ والذین امنوا شد حباً للہ اور محبوب
 حقیقی سب کا اللہ تعالیٰ ہے اور سب اسکے محب ہیں اور محب کو بدوں محبوب کا دیکھے قرآن میں آتا۔
 اور اس دنیا میں بلا حجاب حق تعالیٰ کے رویت دشوار ہے اسلئے کہ ہمارا وجود خاک کی و عنصری اسکا

متحمل نہیں ہوا اور حق تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے محبوب بندے بغیر میرے مشاہدہ کے صبر نہ کر سکیں گے اسلئے اپنی ذات و صفات کا جلوہ اپنی مخلوقات کے پردوں دکھایا کہ نظر بصیرت سے بقدر حصہ کے ہر مومن کو یہ مشاہدہ حاصل ہو چنانچہ اعتقاد ہستی خالق میں سب ہی شریک ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا مشاہدہ ہے اور بعض پر زیادہ فضل ملتا ہے کہ ان کو حالی اور وجدانی طریقہ سے نظر بصیرت سے ایسا یقین عطا فرمایا کہ جوشل مشاہدہ عیانی کے ہے کہ جیسے دلیل قائم کرنے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے اس کو مجبین کو تسلی ہو گئی اور اگر یہ نہ ہوتا تو فنا و ہلاک ہو جاتے اور آخرت میں بلا حجاب مشاہدہ ہوگا

جب تک تو مخلوقات میں خالق کا مشاہدہ نہ کرے اُن کا تلبیع ہوا اور جب تو اس کا مشاہدہ کرے تو مخلوقات تیرے تلبیع ہیں و جب تک مخلوقات میں حق تعالیٰ کی صفات و ذات کا مشاہدہ نہ کرے اور قلب کی نظر مخلوقات تک ہی رہی اس وقت تک بندہ مخلوقات کا تلبیع ہی جو مال اولاد زمین میں مشغول ہیں وہ ان کے تلبیع ہیں اور ان کے ہی بندے بنے ہوئے ہیں اور جو جاہ میں مشغول ہیں وہ اُن کے مطیع ہیں اور جو واردات و حالات باطنہ و کرامات و جنت و دوزخ کے اندر مشغول ہیں اور وہ ان کے اندر منہمک ہیں اور ان کے ہی خادموں بنے ہوئے ہیں اور جب مخلوقات بندہ کے لئے جلو گاہ حق بن جاوے اور غیر اللہ کا وجود اُس کے تخیل میں نہ رہے تو مخلوقات اُس بندہ کے تلبیع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو مستغنی ہو جاتا ہے مخلوق کے تلبیع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہو جاتی ہے اور ہر شے اس بندہ سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی شے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا اور سب علیحدہ ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے۔

مخلوقات میں مشاہدہ جمال حق کو تیرے لئے مبلح فرمایا اور مخلوقات کے ذوات کے مشاہدہ پر توقف کی اجازت نہیں دی چنانچہ اس ارشاد میں کہ کہہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو آسمانوں میں ہے تیرے فہم کا دروازہ کھول دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو کیونکہ اجسام کے وجود پر پہنچائی ہو جاتی ہے۔ ف اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ مخلوقات میں ہمارے جلال و جمال کی صفات کا مشاہدہ کرو کہ تمام عالم کیا کلیات اور کسب جزئیات حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ و جمالیہ

کا پر تو ہے اور مخلوقات کی ذات ہی پر اپنی نظر کے موقوف کر دینے اور آگے نہ بڑھانے کا حکم نہیں دیا
اسلئے کہ ان کی ذات کا نظارہ اس کے مشاہدہ کا حجاب ہر چنانچہ لوگ ان چیزوں کے نظارہ سے غفلت
میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کے مشاہدہ سے محروم ہیں اور دلیل اس مضمون کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد
ہو قل انظر لام اذانی السموات یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے کہ دیکھو وہ جو آسمان میں ہے۔
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آسمانوں میں صفات حق ہیں وہ دیکھو اور یہ نہیں
فرمایا کہ خود آسمانوں کو دیکھو اس فرمانے سے تیسرے لئے فہم کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا اور تجھ کو
متنبہ اور خبردار کر دیا کہ مقصود نظر کا حکم فرمانے سے خود ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہے۔
بلکہ خالق کا مشاہدہ ہوا سنے کہ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا مطلوب ہوتا تو یہ اجسام کے وجود کی
طرف رہنمائی ہوتی اور خالق اجسام کی طرف رہبری نہ ہوتی اور یہ اجسام اپنی ذات سے سمدوم
ہیں اور ذات حق کے حجاب میں انکی طرف نظر کرنے سے مقصود خالق تعالیٰ شانہ کی طرف رستہ دیکھا
ہے نہ کہ خود ان کے وجود کی جانب کہ وہ وجود نظر حقیقت میں کوئی شئی نہیں ہے۔

مخلوقات اسکے قول کن کیسا تہہ ثابت اور اسکی احدیت ذات کے سامنے نیست نابود
ہیں و مخلوقات اپنی ذات سے کوئی وجود نہیں رکھتے ان کا وجود ظلی مجازی ہے کہ حق تعالیٰ
کے کن (ہو جا) فرمانے سے اسکا ثبوت ہے۔ اور اگر اسکی ذات کی احدیت و یکتائی کی طرف نظر
یکجائے اور مخلوقات کے مظاہر میں اسکے ظہور کی طرف نہ دیکھا جاوے تو مخلوقات بالکل نیست
و نابود ہیں۔ مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق عین خدا ہوں یا خدا مخلوق میں حلول کرے بلکہ وہ بالشد
مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حال اور ذوق نصیب نہ ہو رہی علوم و رمزی
عقل سے حق الامر کا واضح ہونا محال ہے اور جب ذوق کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ بندہ کو عطا فرمائے
اسوقت سب صاف ہے۔

جنسے حق جل جلالہ کی معرفت حاصل کی اس کچھ چیز میں اسکا مشاہدہ کیا اور جس نے فنا کا مرتبہ حاصل
کیا وہ ہر چیز سے غائب ہو گیا اور جس نے اس کو محبوب بنایا اس نے کسی کو اس پر خستیا نہ ہو کسا

ف اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ معرفت فنا محبت کو بیان فرماتے ہیں کہ جبکو تین مقام حاصل ہوں
 اسکی علامت کیجیے اور تینوں مقام علی سبیل الترتیب میں یعنی اعلیٰ مقام معرفت کا ہے اور اس سے
 کم فنا کا اور اس سے کم محبت کا ہے فرماتے ہیں کہ جس نے حق جل و علا شانہ کی معرفت حاصل کی یعنی
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسکو عارف کامل بنایا تو اسکی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی شے مخلوق میں سے
 اسکو مشاہدہ حق سے نہیں روکتی جیسے کہ عوام کو روکتی ہیں اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شے کو معدوم
 دیکھے کہ یہ شان اس شخص کی ہے جو مقام فنا میں ہو اور بقا کا مقام اسکو نہ ملا ہو اور عارف چونکہ ہر شے
 سے فانی اور حق و صفات حق کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور مخلوقات سب صفات کے آثار میں اسلئے
 سب کو دیکھتا ہے لیکن اسکی نظر عوام کی طرح ان اشیاء پر پھیری ہوتی نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم کے ہر
 ذرہ میں اسکی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو فنا کے مقام میں ہے اسکی نظروں میں کوئی شے
 نہیں ہوتی سب کا غائب ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنے وجود سے ہی غائب ہو جاتا ہے دیکھو دنیا میں اگر کسی شے
 کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اسکی نظروں میں ہر وقت وہی سمائی رہتی ہے دوسری شے یا وجود سننے
 ہونے کے نظر نہیں آتی اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنایا اور ابھی تک فنا تک نہیں پہنچا
 تو اس کی نظریں وجود دوسری اشیاء کا تھوکا لیکن حق تعالیٰ پر کسی شے کو اختیار نہ کرے گا اور
 اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب چیزوں پر مقدم رکھینگا اور اپنے ارادہ و شہوت کو پس پشت ڈال دینگا پس یہ
 علامتیں اور حقیقت ان تینوں مقام کی ہے۔

حق جل و علا شانہ کو تجھ سے صرف نہایت قریبے محبوب کر دیا جو اصل و علا صرف اپنے نہایت
 ظہور کے سبب محبوب ہو گیا اور اپنے نور کی عظمت کے سبب آنکھوں سے چھنی ہو گیا ف اس مقام پر
 شیخ علیہ الرحمۃ نے تین وجہیں تعالیٰ کی ذات پاک کے مد رکھ ہونے کی بیان فرمائی ہیں اول تو قرب کی
 شدت چنانچہ پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے کہ قرب حقیقی مخلوق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے
 ثابت ہے اور وہ قرب اس درجہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ اسکی ذات سے ہی زیادہ
 قریب اور ادراک کسی شے کا اسوقت ہوتا ہے کہ جب دشمن وجہ قریب اورین جہ بید ہو دیکھو اگر کوئی شے

تمہے کئی میل کے فاصلہ پر ہے نہ تو اسکو دیکھ سکو گے اور جو آنکھوں کے بالکل قریب کر لو گے اسوقت بھی نہ دیکھ سکو گے اسی طرح ادراک باطنی کا حال ہر سبب حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ اسکی ذات سے ہی زیادہ قریب ہے تو قوتِ مدرکہ خواہ چشم ظاہری لی جاوے یا ادراک باطنی ذات کے اندر گئی پس ادراک کی کیا صورت ہی اسلئے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی شخص ہی ادراک نہیں کر سکتا اور جو لوگ بندگانِ خاص کو محال ہوتا ہے تو جو کچھ ان کے ادراک کے ماتحت میں آوے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بھی زیادہ قریب ہے ان کا ادراک ابھی بہت دور ہے پس شدتِ قرب سبب حجاب بن گئی ایک وجہ تو حق تعالیٰ کے مدرکہ نہ ہونے کی یہ ہوئی۔ دوسری اور تیسری وجہ یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کا ظہور ہر شے کو زائد ہے اور اسکا نور ہر شے کے نور سے بڑھ کر شدتِ ظہور کے سبب البصار اور بصائر و دنوں اسکی ذات پاک کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ دیکھو آفتاب پر نظر بہ سبب کثرتِ نور کے نہیں ٹہر سکتی حالانکہ اسکی ایک بہت ادنی مخلوق ہے تو خالق کے نور اور ظہور کی تو کیا انتہا ہے اور صوفیہ حکیم مشاہدہ اور قربِ ادراک و وصول کہتے ہیں اس کی حقیقت پہلے آچکی ہے کہ اسکا حاصل صرف یقین اسکی ہستی کا اور مشاہدہ حالی اسکے قرب کا ہے نہ کہ ادراک تمام ذات کا کہ وہ محال ہے۔

حق جل و علا کسی چیز سے کیونکر محبوب ہو سکتا ہے جو چیز حجاب ہوگی انہیں ہی اسکا جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہوگا۔ وں کسی شے کے مدرکہ نہ ہونے کی دو وجہ تھیں ہیں تو شدتِ قرب ظہور وہ تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے ثابت ہے جیسے پہلے ارشاد میں بیان ہو چکا دوسری وجہ بعد اور دوری وہ حق تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں ہے اسکو یہاں بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی چیز سے پردہ میں اور دور کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جس شے کو تم اسکا حجاب سمجھتے ہو اس میں ہی اسی جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہے پہر وہ شے حجاب کیسے ہوئی وہ تو بلکہ آئینہ اسکے جمال و جلال کا بن گئی اس سے معلوم ہوا کہ سالک جو خطرات و وسوس کو حجاب جانتا ہے یہ بوجہ قلتِ بصیرت کے ہے ورنہ اگر بصیرت صحیح ہو تو خطرات پریشان نہ کریں اور حجاب نہ معلوم ہوں کہ یہ خطرات ہی اسکی قدرت کا کرشمہ نظر آویں

غیر کے بقا کی طرف تیرا نظر اٹھانا اور اس کو نقد ان سے تیرا وحشت ناک ہونا تیرے اس تک نہ پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے اللہ کے سوا کوئی چیز ہو تو وہ دنیا کا مال ستاع و جاہ ہو یا باطنی حالات و واردات و کرامات و کشف ہوا ان میں سے کسی شے کی نسبت یہ چاہنا کہ یہ شے میرے پاس باقی رہے ضائع نہ ہو اور دل کا اس طرف متوجہ ہونا یہ اسباب کی دلیل ہے کہ اس شخص کو دولت وصول الی اللہ نہیں ملی۔ اگر دھل ہو جاتا تو کسی شے کی تمنا اور کسی شے کے ساتھ انس اس درجہ نہ ہونا نہ دنیا کی چیز کو چاہتا اور نہ واردات و حالات کے ورود پر ان کے باقی رہنے کی تمنا کرتا اس طرح ان چیزوں کے گم ہونے وحشت ناک اور مغموم و مضطرب ہونا ہی دھل نہ ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ اگر حقیقی دولت اس کو مل جاتی تو ان چیزوں کے جانے کی اس کو کچھ پرواہ نہ ہوتی جیسے کسی کے پاس اشرفی بھی ہو اور کوڑی بھی اور کوڑی ضائع ہو جائے اور اشرفی باقی ہو تو اس کو کچھ ہی غم نہ ہو گا اور اگر کوڑی جانے کا غم ہو تو عقلی طریقہ سے یہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کو اشرفی نہیں ملی پس سالک وصولی کا دعویٰ کرے وہ اس کو سنی پر اپنے آپ کو پرکھے اگر اس کے قلب کی یہ شان ہو کہ اس کو کسی شے کے باقی رہنے کی طلب اور کسی شے کے گم ہونے سے وحشت نہ ہو تو وہ حقیقت دھل ہے ورنہ نہیں۔

راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں حقیقی نعیم اس کے مشاہدہ اور قرب کا وہ مظاہر عذاب کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اس کے حجاب ہونے کا ہے تو حقیقی عذاب اس سے حجاب ہونا ہے اور حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہوتی ہے جن چیزوں کو دل کو راحت و چین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں اس لئے کہ وہ راحت و سرور کے ظہور کی جگہ ہیں اور جن چیزوں سے تکلیف و الم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں بطلب فیج رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ چین اور راحت اور سرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں بیوی اولاد مال و دولت جاہ وغیرہ اور آخرت میں جنت کی نعمتیں جو غلمان وغیرہ لیکن ان چیزوں کے ہر تنے اور ان میں مشغول ہونے کے وقت حقیقی سرور اور چین اس وقت ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی اس کے ساتھ ہو

اور اگر شاہدہ نہ ہو اور ان ہی چیزوں سے لذت و مزہ اٹھایا تو بظاہر یہ چین ہے لیکن درحقیقت مذاسبہ گو اس شخص کو اسکا عذاب ہونا اُسوقت معلوم نہ ہو لیکن عنقریب معلوم ہو جائے گا بعض مرتبہ نو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں عذاب جان تھیں کہ یاد آ کر قلب کو اُسوقت ایذا رساں ہیں۔ اور کوئی تدبیر اب ان کے حصول کی نہیں ہے۔ اور اگر فرضاً دنیا میں اس کے ساتھ بھی رہیں لیکن دنیا سے چلنے کے وقت تو ضرور رہی چھوٹ جائیں گی اور اُسوقت پوری حسرت اور عذاب نجاؤنگی بخلاف اس صورت کے کہ جب ان چیزوں کیساتھ شاہدہ اور وصول الی اللہ کی دولت ہی ہو کہ گو یہ چیزیں چھوٹ جاویں لیکن اصلی اور سچی دولت دوسرا یہ راحت ہر وقت ساتھ ہے اور تکلیف دالم کی چیزیں دنیا و آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں مرض فقر و افلاس تنگدستی وغیرہ اور آخرت میں دوزخ سانپ بھوک پیپ وغیرہ تو ان مصائب و کالیف میں مبتلا ہونے کے وقت حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اُسوقت ہے کہ ان مصائب و کالیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی بندہ دور اور حجاب میں ہو اور اگر ان کالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے شاہدہ و وصول کی دولت حاصل تو یہ مصائب حقیقت میں مصائب نہیں گو بظاہر مصیبت ہے لیکن اس لئے کہ دار تکلیف اور راحت کا قلب پر ہے قلب میں اس کے وہ دولت ہے کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا بہر کی راحت تجھ کو دیتے ہیں اور تیری مصائب کو دور کیا جاتا ہے لیکن یہ دولت باطنی ہو کو دید و اس مبادلہ پر وہ ہرگز راہی نہ ہو گا پس اہل عذاب اور تکلیف حق تعالیٰ سے بعد ہوا و اہل چین و سرور اس کی ذات کریم کے شاہدہ کی دولت ہے۔

باتو جنت دوزخ ست اسے دلربا + بے توجہت دوزخ ست اسے دلغرا

قلب جو کچھ زنج و الم پاتے ہیں یہ اسوجہ سے ہے کہ شاہدہ سے محروم ہیں۔ ف دنیا میں جو زنج و الم و فکر قلب کو ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ قلب اپنے رب کے شاہدہ سے محروم ہے۔ اور اگر شاہدہ کی دولت اسکو حاصل ہو تو کبھی غم نہ ہو

اس لئے کہ غم و الم نفس کے مقصود اور مزہ فوت ہونے کے سبب ہوتا ہے تو جو شخص اپنے مولا کے
 سامنے میں ایسا محو ہو کہ اپنے نفس اور اس کے مقاصد و مزدوں کو بھول جائے تو وہ ہر وقت خوش رہے
 پس عارف کا دل نور معرفت سے روشن ہوتا ہے اور کسی حال میں دنیا اور دنیا کے مزدوں کی قیمت
 اس کے قلب میں نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ ہر وقت مسرور ہے خواہ دنیا ہے یا نہ ہے اور مسرور و
 خوش کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کا پریشان نہ ہوگا۔ باقی یہ ظاہر ہے کہ اولاد کے مرنے سے یا خود
 بیمار ہونے سے الم طبعی ہوگا۔ یہ دوسری بات دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس
 عارف کی مسرت دائمی اور غیر عارف کی مسرت فانی ہے۔ اور حقیقتاً وہ مسرت غم و الم ہے اگرچہ
 اس کو اس کا ادراک نہ ہو۔ ۵

فسوف تری اذا انكشف الغبار + افرس تحت راجلك امر حمار

اگر لوگوں کی توجہ یا بدگوئی کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہونا تجھ کو تکلیف دے تو اپنے معاملہ
 میں اللہ تعالیٰ کے علم پر کفہ کر۔ اور اگر تجھ کو اس کے علم پر قناعت نہ ہو تو اس اذیت پانے کی مصیبت
 سے اس کے علم پر قناعت نہ کرنے کی مصیبت تجھ پر سخت تر ہے۔ ف مخلوق کی بدگوئی یا بے توجہی
 یا طع اور توجہ کسی کی طرف مضر اور نافع نہیں ہے تو اگر کسی طالب مولا کی لوگ مذمت کریں اور
 اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ امر اس طالب کو تکلیف اور رنج پہونچا دے۔ تو اس کو چاہئے
 کہ اپنے معاملہ میں حق تعالیٰ کے علم پر کفہ کرے یعنی یہ سمجھے کہ اگر اللہ کے علم میں میں اپنے عمل کے اندر
 مخلص اور مقبول ہوں تو مجھے ان کی مذمت اور برائی کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور اگر میں اللہ کے
 نزدیک حقیر اور مردود ہوں تو ان کی مدح اور توجہ میرے کس کام کی ہے اس علم کو اپنے قلب کے
 اندر خوب جاگزیں کر لے یہ کچھ بھی تکلیف نہیں۔ اور اگر حق تعالیٰ کے علم پر تجھ کو قناعت نہ ہو اور
 مخلوق ہی کی توجہ کو بڑا مقصود جانتا ہو۔ اور ان کی بے توجہی کو بڑی ناکامی سمجھتا ہو اور اس سے
 ہر وقت تکلیف میں ہو تو اس تکلیف اور الم کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں بڑی مصیبت تو قلب
 کی یہ حالت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اس کو اطمینان اور قناعت نہیں یعنی اس صورت میں یہی

ان کی بے توجہی اور ذمت کی تکلیف کی طرف توجہ نہ کرے اور اسکو مصیبت نہ جانے بلکہ بڑی مصیبت اسکو جانے کہ میرے قلب کی ایسی حالت کیوں ہو کہ اسکو لوگوں کی طرح ذمت کی پڑا ہوتی ہو۔ پس سالک کو چاہئے کہ مخلوق کی طرح ذمت کی کچھ پروا نہ کرے اس لئے کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی یا ضرر کرنے والی شئی نہیں ہے۔

جو دنیا میں موجود ہوا اور اسکے لئے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے مفتوح نہیں ہوئے اور اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے وہ شخص دنیا میں موجود اور پیدا ہوا اور اُسے اپنے مولیٰ کی طرف توجہ نہ کی اور غفلت میں بہنسا رہا اور علوم و معارف کے دروازے اُسکے دل پر کشادہ نہ ہوئے تو ایسا شخص اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید ہے اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے توحید کے وسیع میدان کی اسکو خبر نہیں اس کی گردش اور سی و توجہ اپنے وجود کے اندر رہے تیلی کے بل کی طرح ہے کہ صبح سے شام تک چلتا ہے اور جس نقطہ سے جلاتا وہاں ہی رہتا ہے ایسے ہی اسکی تمام ترسی اپنے نفس کے لئے ہے بخلاف اس شخص کے جو اس چکر و گھیر سے بجات پا چکا ہے کہ فضلے توحید میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور خیالات و ادبام اور اپنے نفسانی مزدوں اور اپنے وجود کے تنگ اور تکلیف وہ کو چہ سے بھائی اسکو ہو گئی ہے اور پاکیزہ اور مزہ دار زندگی اور سچی آزادی و حریت اسکو مل گئی ہے اسکے لئے کوئی دنیوی مصیبت و حادثہ پریشان کن نہیں ہے وہ احوال و حوادث سے متلو بہ نہیں بلکہ خود اپنے غالب رہتا ہے وہ یک مضبوط قلعہ کے مانند ہے کہ جبر تہد ہوائیں اور بارش و غیر کا کچھ اثر نہیں اس لئے کہ وہ صفات حق کیساتھ باقی ہے اسکا بقا دنیا کی چیز پر منحصر نہیں رہا اور صفات حق باقی رہنے والی میں گواہ اسکا وجود ظاہری صرصر حوادث سے پریشان ہو۔ مگر اسکا قلب کہ آدمی قلب ہی سے ہے، کوہ استقامت ہے۔

ستائیسواں باب عارفین کے بعض حالات کے بیان میں

عارف وہ نہیں ہے کہ جب اسرار کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ بل و علا کو اپنی طرف اپنے اشارہ کی نسبت قریب تر پاوے۔ بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ سے بے خبر ہو جائے۔ اس مقام کی شرح سے پہلے چند اور سمجھنا چاہئے اول یہ کہ جس بندہ کو فنا کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اسکے نفس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے مردہ بدست زندہ جیسے مردہ میں کوئی حرکت و سکون اور کوئی صفت نہیں ہوتی۔ اور اگر دوسرا کوئی حرکت دیدے تو متحرک ہوتا ہے ایسے ہی اسکا نفس بدست حق ہو جاتا ہے کہ کسی صفت کو اپنے اندر نہیں دیکھتا حتیٰ کہ اپنا وجود ہی نظر نہیں آتا تمام افعال اور تمام صفات کا فاعل اور موصوف ذات واحد کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی شان وہ ہوتی ہے جیسا حدیث میں آیا ہے بیسم دہی یبصر کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ تہہ دیکھتا ہے دوسرے یہ سمجھو کہ جب کوئی شخص کسی بات کو ذکر کرتا ہے تو قوت مدد کے میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور ادراک کا تعلق تینوں سے ہوتا ہے اول وہ ذکر کہ نوالا دوسرے خود ذکر میرے جسے کا ذکر کیا ہے ان تینوں چیزوں کی طرف لحاظ ہوتا ہے تیسرے یہ بات سمجھنا چاہئے کہ دل گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو بندہ کیساتھ اسکی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے اور کسی شی کو ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ ذکر اور غور میں من و بیہ مغائرت اور بعد ہو۔ ورنہ ذکر ہی محال ہوگا مثلاً یاد اپنے کسی حال کا ذکر کرے تو اس حال کو نید سے کچھ تو مغائرت و بعد ہے کہ اسکے ذکر کی نوبت آئی پس اس اعتبار سے سر توحید ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس شخص کا نفس فنا نہیں ہو چوتھے یہ صوفیہ رحمہ اللہ کی اصطلاح میں اشارہ سے مراد اسرار توحید کو ذکر کرنا ہے۔ حال مقام کا یہ ہے کہ اگر عارف کی حالت یہ ہو کہ جب وہ اسرار توحید کی طرف اشارہ کرے یعنی توحید کے اسرار جو اسکے قلب پر وارد ہوتے ہیں ان کو بیان کرے تو حق تعالیٰ کو اپنے اشارہ اور بیان سے قریب

ترپاؤے یعنی جیسے کسی چیز کا بیان اور ذکر کر نیوالے کی قوت مدرکہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں اول ذکر کر نیوالا دوسرے وہ شئی جس کا ذکر کیا تیسرے ذکر اور تینوں چیزوں کے اندر ادراک میں بعد اور فرق ہوتا ہے کہ ذکر کر نیوالا اور ہے اور وہ شئی ذکر کی ہوئی دوسری شئی توحید کے اسرار بیان کرنے میں اسکی حالت یہ نہ ہوا سئلے کہ یہاں ذکر کی ہوئی شئی حق تعالیٰ شانہ کی ذات پاک ہے اور اسکو بندہ کے ساتھ اس کی ذات سے ہی زیادہ قریب ہے اور یہ ذکر کرنا من وجہ مختارت اور بعد کو مقتضی ہے۔ اگر اور چیزوں کے ذکر کی طرح اس کا ذکر ہی ہو تو معلوم ہوا کہ اس شخص کو فنا کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہے بلکہ حالت اس کی ہو کہ حق جل و علا شانہ کو اپنے اشارہ اور ذکر سے زیادہ قریب مشاہدہ کرے اور ذکر کرنے کو بیدار دیکھے تو یہ شخص ابھی فانی کامل اور عارف کامل نہیں اسلئے کہ گو حق تعالیٰ کو اشارہ اور بیان سے زیادہ قریب دیکھتا ہے لیکن پہر بھی اسکے ادراک میں مدرک اور مدرک کا فرق موجود ہے اور ابھی تک دوئی کے اندر مبتلا ہے بلکہ عارف حقیقی اور فانی مطلق جب ہو گا کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے سامنے ایسا فنا اور اسکے مشاہدہ میں ایسا محو ہو کہ اشارہ اور بیان تو کرے لیکن اس اشارہ سے بخیر ہو یعنی اپنی طرف اس کلام کی نسبت کے اعتبار سے بھی مدرکہ میں نہ ہو اور مردہ کی سی حالت ہو کہ وہ متحرک بجز حرکت الخیر متوہا ہے ایسے ہی تمکلم اور شیر ہے لیکن دوسری قوت سے بول رہا اور اٹھلے کر رہا ہے۔

عارفین کا عمدہ اور اعلیٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے عبودیت میں سچائی اور ربوبیت کے حقوق کی پوری بجا آوری ہر وقت عارفین اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے سوا کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ ان کو دنیا کی نعمتیں مطلوب ہیں اور نہ جنت کا بالذات سوال کرتے ہیں اول مطلب تو ان کا اپنے مولیٰ سے یہ ہے کہ بندگی میں ہر کو سچائی نصیب ہو جائے اور عبودیت کے اوصاف میں ہم سچے ہوں اور عبودیت و بندگی کے اوصاف یہ ہیں کہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر اور جب فی اللہ و بغض فی اللہ کی صفت ہو اور اپنی تدبیر و اختیار کو اس کے اختیار کے سامنے نیست و نابود کر دینا اور ہر وقت قلب کو اسی کی طرف نگہ رانی و نگہداشت ہے اور تواضع و ذلت اسکے دربار میں حال ہو اور اسی کی نظر

احتمالِ ادراسی سے خوف و خشیت ہو اور دوسرے یہ کہ ربوبیت کے حقوق کی بجا آوری پوری ہم ہو جائے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ ہو اور باطن میں اس کی طرف ملوگی ہوئی ہو اور حضوری الہی میسر ہو۔ عارفین کو صرف یہی دو باتیں مقصود ہیں بخلاف اور لوگوں کے کہ وہ اپنے مزدک کے طالب ہیں چنانچہ کوئی دنیا کی چیزوں کا طالب کوئی عود و قصور کا چاہنے والا ہے کوئی حالات و احوال کشف و کرامات کو مانگتا ہے کوئی مقامات عالیہ کا خواہاں ہے کوئی فقط رسمی علوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور علوم حقہ سے اعراض ہے۔

عارف وہ ہیں جسکی بقرار کی کہی زائل نہ ہو اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اسکو بھی قرار نہ آوے
 ف عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے۔ اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے
 اور بقدر یہ معرفت اسکی پڑھتی ہے اسی قدر حق تعالیٰ کی معرفت اسکو حاصل ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں
 آیا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ پس وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل مجبور و مقرر
 و ناقض ہے اور اسکی غایت ہمت دنیا اور لداؤ دنیا ہے اسلئے عارف اپنے نفس کی کیفیت دیکھ
 دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف بقیار اور پستی اور اس کے شرور سے حفاظت الہی کے ساتھ ہن
 ڈھونڈنے والا رہتا ہے اور یہ صفت اس کی لازم غیر منفک ہو جاتی ہے اور تیز پہلے ارشاد میں
 آچکا ہے کہ عارفین کو بندگی مطلوب ہے اور کوئی شی مقصود نہیں اسلئے عارف کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی
 شی کیساتھ قرار نہیں آتا یعنی اس کے دل کو سہارا اور میلان کسی شی کیساتھ نہیں ہوتا۔

زادوں کی جب طرح ہوتی ہے تو اسوجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں کہ طرح کو خلق سے مشابہ
 کرتے ہیں۔ اور جب کوئی عارفین کی طرح کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکو بادشاہ
 عالم حق جل و علا شانہ سے مشابہ کرتے ہیں و زاد کی نظر بصیرت کے سامنے غیر اللہ کا حجاب ہے
 اسواسلئے وہ دنیا کی ہر شی سے بہاگتا ہے اور ہر شی کو حجاب جانتا ہے پس اگر کوئی ایسے شخص کی طرح
 کرتا ہے تو چونکہ وہ مدح کو اس شخص یا مدح کی طرف سے جانتا ہے اسلئے تنگ دل ہوتا ہے کہ اسکی
 مدح کی وجہ سے میں فتنہ میں نہ پڑ جاؤں اور یہ گمان ان زاہدین کا حق بھی ہے دفعی مدح فتنہ کا سبب ہے

اور عارفین کی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو نظر حقیقت سے حق تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے عجائبات دیکھتے ہیں اسلئے اگر کوئی ان کی مدح کرتا ہو تو اس مدح کو وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف سے دیکھ کر مسرور اور متبسط ہوتے ہیں اور اس میں ان کی اور ترقی ہوتی ہے اور چونکہ نفس اور اس کے مزدوں سے فانی ہو جاتے ہیں اسلئے ان کو خود پسندی اور عجب کا اندیشہ نہیں ہوتا ان کا یہ خوش ہونا بھی اللہ ہی کی واسطے ہوتا ہے اسلئے ان کو فخر بھی نہیں بلکہ ایسے عارفین کہ جن کے اندر سے شوائب نفس باس درجہ نائل ہو گئے ہوں کہ کوئی اثر ادنیٰ بھی نہ رہا ہو دنیا میں نادرا لوجود ہیں لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی ہو بھی اس کا ہی نفس سے بالکل بیہوش وقت دہر آن مامون رہنا مشکل ہے اسلئے حدیث شریف میں مدح مطلقاً سبب فتنہ و عجب کا ٹھہرائی گئی ہے چنانچہ ایک شخص نے کسی کے منہ پر اسکی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ادبک قطع عنک اخیک اد صلحک یعنی** تجھ کو ہلاکت ہو تو نے تو اپنے بیہانی کی گردن کاٹ دی

اٹھائیسواں باب فراست اور ایک شے سے دوسری شے پر استدلال کرنے کے بیانیہ

جسکو تو یہ سوال کا جواب دینے والا اور ہر شاہدہ کا ظاہر کرنا والا اور ہر علم کا بیان کرنا والا دیکھے تو اس سے اسکا جہل سمجھ لیجئے وہ جس صوفی و سالک کی حالت یہ ہو کہ جو سوال اس سے کیا جائے اسکا جواب دے کسی سوال کے جواب میں اپنی ناواقفیت و نادانی ظاہر نہ کرے اور جن علوم و اسرار کو وہ اپنی بصیرت باطنیہ سے مشاہدہ کرتا ہو ان سب لوگوں سے بیان کر دے اور ہر علم باطنی کو ظاہر کرتا ہو تو ان علامات سے سمجھ لو کہ یہ شخص جاہل اور احمق ہے اسلئے کہ ہر سوال کا جواب دینا اسکا کام ہے جسکا علم تمام معلومات کے ساتھ محیط ہو اور یہ شان اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ کی ہے آدمی کا علم ہی کیا ہے اور نیز عالم پر یہ ضروری ہے کہ سائل کے حال کی رعایت

سے جواب دے اگر اہمیت اس میں اس سوال کے جواب سمجھنے کی ہو تو جواب دے ورنہ انکار کر دے اسکو اسکی تمیز نہیں ہے اور علوم و اسرار کو جو اپنے یہ بیان کرتا ہے یہی جہل کی دلیل ہے اسلئے کہ یہ اسرار و علوم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ان کو ظاہر کرنا خیانت ہے اور نیز بیان کرنے اور عبارت میں لانے سے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتے بلکہ ان میں اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اسلئے کہ وہ ذوقی و وجدانی علوم ہیں عبارت سے انکار کرنا محال ہے اور نیز بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہر کرنے سے ضرر اور فساد کا اندیشہ ہے اسلئے کہ جو اصلی مراد ہے اس تک تو سامعین پہنچ نہیں سکتے اور جو سمجھیں گے وہ غلط ہوگا پس سالک کے لئے لازم ہے کہ سکوت اختیار کرے اور ہر بات کو ظاہر نہ کرے۔

ابتداء سلوک میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا انتہا سلوک میں کامیابی کی علامت ہے جیسے ہر علم و فن میں ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا اسطرح سلوک میں ہی سالک کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ابتدا تو سلوک اور سیر کی حالت ہے اور انتہا وہ ہے جب کو یہ حضرات وصول و مشاہدہ سے تعبیر فرماتے ہیں مطلب ارشاد شیخ رحمہ کا یہ ہے کہ جس کے ابتداء سلوک میں یہ حالت ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی حول و طاقت و عمل و ذکر و شغل و مراقبہ وغیرہ کسی بات پر اسکا اعتماد نہ ہو۔ تو اس علامت سے سمجھ لو کہ یہ شخص انتہا سلوک میں کامیاب ہوگا اور اسکا وصول واقعی وصول الی اللہ ہوگا اور یہ شخص مقبول ہوگا اور اگر ابتداء میں یہ علامت موجود نہ ہو بلکہ اپنے اعمال و اشغال پر معتد ہو اور مغرور ہو اور سمجھتا ہو کہ یہی ذریعہ وصول کا ہے یا سلوک سے مراتب عالیہ کا خواہشمند ہو تو گو کوئی شیخ اسکو منہی تباد سے اور سلوک کی انتہا بیان کرے مگر وہ رستہ ہی سے واپس کر دیا جائیگا اور مراد کو نہ پہنچے گا پس سالک پر لازم ہے کہ ہر امر میں حق تعالیٰ سے مدد لے اور اپنے مجاہدہ و ریاضت پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا طالب نہ بنے اور کسی ادنیٰ عمل میں ہی اپنی قوت کو دخیل نہ جانے اور یہ قاعدہ سلوک کی بنیاد ہے کہ اسی پر اسکا دار و مدار ہے کہ اپنی قوت و حول سے بالکل خارج ہو جانا۔

جس کی ابتداء سلوک اور ادا کے التزام کے ساتھ منورگی اسکی نہایت سلوک بھی انوار و معارف

کے ساتھ روشن ہوگی و ف سالک کا معاملہ ابتدائی احوال و احوال و فکرم کے ساتھ ہوتا ہے جس کے
تعلیٰ جوارح اور ظاہر بدن کے ساتھ ہے اور انتہا میں معاملہ ظاہر سے باطن کی طرف چلا جاتا ہے
یعنی معارف و انوار سے قلب کا نور بڑھتا ہے اور شغل اس کا قلب سے ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو سالک
اپنی ابتدائی حالت کو منور کرے گا کہ ابتدا میں اوراد کا پابند ہوگا اور طاعات کی بجا آوری میں کوتاہی
نہ کرے گا اور اپنے وقت کو فضول نہ جانے دیگا تو اس کی انتہائی حالت نہایت آب و تاب کیساتھ
نکلے گی یعنی انوار و معارف کے آفتاب اس پر طلوع ہوں گے اور جو ابتدا میں سست و کامل ہو
اور پابندی ظاہری طاعات کی نہ کرتا ہو اس کی انتہا ہی کمزور ہوگی غرض انتہا کا کامل ہونا ابتداء کے
کامل ہونے پر ہے جیسے دیوار کی اگر بنیاد درست ہے تو اوپر سے تمام دیوار مضبوط ہوگی ورنہ جھک
اسیں خامی ہوگی اسی قدر اس میں خامی ہوگی۔

جس نے اپنے عمل کا ثمرہ لذت و حلاوت دنیا میں پالیا تو یہ اس کے آخرت میں قبول ہونے
کی دلیل ہوتی ہے عبادت کا بدلہ اور ثمرہ اصل تو آخرت میں ملیگا اور بہت سے بندوں کو دنیا میں ہی
ثمرہ عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ عمل میں حلاوت و لذت طلب کو حاصل ہوتی ہے تو جو شخص اپنے عمل میں
لذت و حلاوت پاوے تو وہ خوش ہو کہ یہ بات اس عمل کے آخرت میں قبول ہونے اور ثواب کے
ملنے کی دلیل ہے لیکن عمل کے اندر حلاوت و لذت کو مقصود نہ جانے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے
عمل تو بندگی کے لئے ہے خواہ ثمرہ آدے یا کماہت و گرائی نفس کو ہو۔

طاعت پر دنیا میں ثمروں کا پانا آخرت میں طاعت کر نیوالوں کے لئے ان پر بدلہ ملنے کی مبارک
بادیاں ہیں۔ و ف جو بندے طاعات میں حلاوت و ثمرات و انوار پائیں وہ خوش ہوں اس لئے
کہ یہ ان کے لئے اللہ جل و علا و شانہ کی طرف سے مبارکبادی اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ
تمہارے یہ اعمال مقبول ہیں اور آخرت میں ان پر بدلہ ملنے والا ہے لیکن یاد رہے کہ اس حلاوت
و لذت ہی کو مقصود نہ بناویں لذت آدے یا نہ آدے عمل کو نہ چھوڑیں اور نہ یہ سمجھیں کہ جس عمل
میں لذت نہ آوے اُس پر آخرت میں کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوگا اس لئے کہ ثمرہ دنیوی صرف علامت مقبولیت

کی ہر مقبولیت کی شرط و علت نہیں ہر بسا اوقات عمل میں لذت نہیں آتی اور نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لذت و علالت والے عمل سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔

جب تو اپنی قدر اس کے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھ کو کس کام میں لگا رکھا ہے ف جو بندہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ میری قدر اور رتبہ میرے رب کریم کے نزدیک کیسا ہے اس کے نزدیک مقبول ہوں یا مرد و وسعید ہوں یا شقی تو اس کو چاہئے کہ اپنی حالت میں غور کر لے اور دیکھ لے کہ مجھ کو اس نے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر نیک عمل اور اپنی عبادت و رضا جوئی میں لگا رکھا ہے تو سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول اور سعید ہے اور اگر نافرمانی اور معاصی اور ناراضی میں مبتلا ہے تو سمجھ لے کہ مرد و دبارگاہ ادرشتی ہے

طاعت کے فقدان پر غم کا ہونا اور اس کے ساتھ طاعت کی طرف نہ اٹھنا دھوکہ میں پڑنے کی علامت ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسپر بہت مغوم ہوتے ہیں کہ ہر خدا تعالیٰ کی طاعت نہیں ہوتی اور بہت آنسو بہاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات نہیں کہ اسی وقت کی طاعت شروع کر دیں اور معاصی چھوڑ دیں ایسا غم کا ذیبا اور نفس کا دھوکہ ہے۔ غم صادق اور تاسف و اندامت صادق وہ ہے جو طاعت پر برا نگینہ کرے اور ناکردنی امور کو چھوڑا دے۔

اللہ تعالیٰ کا تجھ کو کسی حالت میں مستقیم رکھنا اور اس کے ساتھ نتائج کا بھی حامل ہونا تجھ کو اس حالت میں خدا تعالیٰ کے قائم کرنے کی علامت ہے۔ ف اللہ تعالیٰ نے جس بندہ کو جس حالت میں قائم فرما دیا وہ حالت خواہ دنیا کی ہو جیسے تجارت یا زراعت یا نوکری میں لگا رکھا ہے یا آخرت کی ہو جیسے تعلیم تدریس یا ترک اسباب کر کے گوشہ میں بیٹھا ہے اور اس حالت کے ثمرات و نتائج ہی اس کو حاصل ہیں یعنی دین کے کاموں میں اس کام سے کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ تمام کام بخوبی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کو تیرا اس حالت میں رہنا پسندیدہ ہے اور اپنی پسندیدگی سے اور تیرے لئے خیر جائز ہیں مشغول فرمایا ہے تو اب اس بندہ کو چاہئے کہ خود اس حالت سے علیحدہ اور نکلنے کی خواہش نہ کرے بلکہ شکر کے ساتھ اس میں رہ کر اپنے مولیٰ کی ہدایت میں لگا رہے۔

نوافل عبادات کی طرف سارعت کرنا اور واجبات کی بجا آوری سے سستی کرنا ہوا نفعی کے
اتباع کی علامت ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل عبادات کی بہت حرص کرتے ہیں اور
اسیں مشغول رہتے ہیں مثلاً وظائف بہت پڑھتے ہیں اور روزے نفل بہت رکھتے ہیں اور نوافل
بہت ادا کرتے ہیں لیکن واجبات کے ادا کر لینے میں سست ہیں مثلاً ان کے ذمہ فرض ہے اور لوگوں کے
حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے یا حج فرض ہے اسکے لئے ہمت نہیں کرتے یا زکوٰۃ مفروضہ گذشتہ سالوں
کی ادا نہیں کرتے یا لوگوں کو ستایا تھا ان سے معافی نہیں کرتے یہ نفس کا دھوکہ ہے اور یہ نفل کی حرص ہوا
نفعی کا اتباع ہے اس لئے کہ نفس شہرت پسند ہے نفل میں شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب واجبات
و فرائض ذمہ پر ہیں نفل عبادت کیا کام دیتی ہے اسلئے کہ نفل عبادت مثل تجارت کے نفع کے ہے
اور واجبات و فرائض اصل سرمایہ ہیں جب اصل سرمایہ میں ہی کمی ہے تو نفع نفع ہی نہیں ہے اسلئے
واجبات و فرائض کی بجا آوری نوافل سے مقدم ہونی چاہئے۔

جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ و دلیت ہیں ان کے آثار و برکات ظاہری و غیبا
کے مشاہدہ میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ ف کامل و صاحب باطن کی علامت یہ ہے کہ اسکے دل میں
جو انوار و معارف اللہ تعالیٰ نے دلیت کی طرح پوشیدہ رکھے ہیں ان کے برکات و آثار چہرہ اور
ماقبہ پاؤں پر ہی عیاں ہوں گے اور خود اس کے چہرہ کی جلالت و برکت کہے گی کہ میرے اندر
کچھ ہے پس جس کے اندر یہ علامت ہوا وسیع شریعت ہوا اسکا اتباع کرنا چاہئے اور اسکی صحبت کو
غنیمت جانتا چاہئے

اتیسواں باب وعظ و نصیحت اور قلوب میں اس کی تاثیر

کی شرائط کے بیان میں

جو حقائق اور معارف کے اظہار کی اجازت دیکھتی ہے اسکی تصریح خلق کے کانوں میں

پہنچتے ہی سمجھ میں آجاتی ہے اور اسکا اشارہ ان کے نزدیک جلی اور ظاہر ہوتا ہے۔ ف جو اسرار و
 معارف و حقائق اللہ کے بندوں کے دلوں پر اس کی طرف سے وارد ہوتے ہیں وہ راز و مانت
 ہوتے ہیں اور امانت کو بغیر مالک کی اجازت کے کسی کو دینا جائز نہیں اسلئے وہ حضرات ان اسرار
 کے ساتھ لب کشا نہیں ہوتے اور کسی پر ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں جب اجازت اور حکم آتی ہو
 جاتا ہے اسوقت جو بات ظاہر کرنے کی ہوتی ہے اسکو ظاہر فرماتے ہیں تو جن حضرات کو حقائق و
 معارف کے ظاہر کر دینے اور بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن
 کا بولنا اللہ کی واسطے ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی بڑائی اس میں مطلق نہیں ہوتی اور اللہ کیساتھ ہوتا ہے
 یعنی اپنے حول و قوت سے نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ آلہ کے ہوتے ہیں کہ بولنے
 والا کوئی اور ہی ہوتا ہے اور وہ بے حس و قوت رہ جاتے ہیں تو ایسے حضرات کو کلام قدیم کا ہے
 ایک تصریح یعنی مقصود کو رمز اور اشارہ سے بیان نہ کیا جائے بلکہ صاف عبارت ہو دوسرا اشارہ
 جو صاف عبارت نہ ہو بلکہ مقصود کی طرف رمز اور اشارہ ہو تو تصریح کی شان یہ ہوتی ہے
 کہ خلق کے کانوں میں آتے ہی سمجھ میں آجاتی ہے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور
 اشارہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہر اور واضح ہوتا ہے اور وجہ اسکی
 یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کا بولنا چونکہ باذن اللہ ہوتا ہے اور نیز جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس میں
 وہ آدھنڈ میں اصل میں وہ مضامین غیب سے بواسطہ ان کے آ رہے ہیں جیسے بارش کا پانی پہلے سے
 ہو کر گزرے اور آ رہے ہیں سامعین کے فیض اٹھانے کے لئے اسلئے دل میں اترتے چلے جاتے
 ہیں بخلاف اس شخص کے کہ اسکو بولنے کی اجازت نہ ہو اور حقائق و معارف بیان کرے کہ اس کی
 باتیں کچھ قلوب میں نہ اتریں گی اور نہ اس شخص کو بیان کرنے میں سہولت ہوگی تکلف سے کچھ کہیںچکے
 مضامین لائیگا اور الفاظ و عبارت میں لاکر ادا کرے گا اور لوگوں کے فہم اسکو قبول نہ کریں گے نہ
 متاثر ہوں گے پس سالک کو لازم ہے کہ جب تک اسکو اجازت بولنے کی نہ ملے ساکت رہے اور
 اجازت کی علامت یہی ہو کہ خود بخود غیب سے مضامین قلب میں آکر زبان ان کیساتھ چلنے لگے اور

یہ شخص آلہ واسطہ محض رہ جائے ایسا ہی کلام مفید و موثر ہوگا۔

بسا اوقات حقائق اور معارف کچھ سے بے نور ظاہر ہوتے ہیں جب تک ان کے اظہار کا اذن نہیں ہوتا۔ جبکہ سالک کی حالت یہ ہو کہ اسکو اظہار حقائق و معارف کی اجازت نہ ہو یعنی بولنے میں اس کے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہو۔ آلہ واسطہ محض نہ بنا ہو اور وہ شان نہ ہوئی ہو جو پرانے کو بارش کے پانی کیساتھ ہو اور باوجود اس عدم اذن کے پھر وہ حقائق کا اظہار کرے تو وہ حقائق بے نور ہوں گے اسلئے کہ ان میں غیر اللہ کی ظلمت و تاریکی شامل ہوگی پس دلوں میں ان حقائق کی کوئی روشنی و نور نہ آئے گا اور نہ کسی قسم کی تاثیر ہوگی اور اگر کچھ ہوگی وہ پائدار نہ ہوگی اسلئے کہ وہ حقائق غیب سے نہیں آئے بخلات اس شخص کے جو مسلوب الارادہ ہو گیا اور پھر اس کے قلب پر فیوض کی بارش ہو اور وہ بارش اس کی زبان کے پرانے سے بھی کہ وہ جس آبِ تاب و روانی کیساتھ آئے تھے اسی نور و چمک کے ساتھ قلوب میں آویں گے اور اندر اترتے چلے جائیں گے۔

عارفین اور حکماء امت کے نوران کے اقوال سے پہلے پہنچتے ہیں تو جس جگہ انوار کی روشنی پہنچ رہی ہے وہیں اقوال بھی پہنچتے ہیں عارفین جب اللہ کے بندوں کو کوئی وعظ و نصیحت کی بات ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے ان کے دل حق تعالیٰ کی جناب میں متوجہ اور ملتی ہو جاتے ہیں کہ اسے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں استعداد عطا فرماتا تو سوت ان کے دلوں کے نور باطنی ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ان بندوں کے قلوب کو منور کر کے مستعد بنا دیتا ہے اسلئے اقوال سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کے نور جا پہنچتے ہیں اسکے بعد وہ کلام فرماتے ہیں تو جن قلوب میں ان انوار کی روشنی پہنچتی تھی وہاں ہی ان کے اقوال بھی اترتے چلے جاتے ہیں اور ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔

جو کلام کسی حکم سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اس پر اس قلب نورانی یا تاریک لباس ہوتا ہے جس سے

وہ پیدا ہوا۔ زبان دل کی ترجمان ہے اور دل کے حال کو عیاں کر نیوالی ہے تو جو کلام کسی حکم کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو اگر اس کا دل نورانی ہے تو زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی نورانی لباس سے آراستہ ہو کر ظاہر ہوگا۔ اور دلوں پر اس کا اسی قسم کا اثر ہوگا اور اگر دل کے اندر کدورت و اغراض کی ظلمت

بہری ہوئی ہو تو کلام کے اندر بھی غلٹ کا لباس ہو گا اور اس کا اثر بھی بویا ہی ہو گا اور دلوں کے اندر نہ اترے گا۔

حقائق اور معارف کا بیان یا تو علوم و جدائی کے کثرت فیضان کے سبب ہوتا ہے یا کسی مرید کی ہدایت کی غرض سے پہلا تو مبتدی سالکوں کا حال ہے اور دوسرا اہل تکمیل اور محققین کا فرائض کا۔
مبتدی پر جب علوم و واردات کی بارش ہوتی ہے اور دل اسکا ان کو سمجھ نہیں سکتا اسلئے کہ تنگ ہوتا ہے تو وہ اہل پڑتا ہے اور وہ علوم زبان سے اس کے نکلنے لگتے ہیں اور عارف کامل کا قلب بہت فراخ ہوتا ہے اسلئے کہ قلب پر جب بھی علوم آویں سب کو سمجھ لیتا ہے اور ان علوم پر خود غالب رہتا ہے اسلئے وہ بیان نہیں کرتا ہاں اگر کسی مرید کو ہدایت کرنا ہو اور اس کو عظیم منظور ہو تو حسب ضرورت بیان فرماتا ہے اول کی مثال تو اس ہندیا کی ہے جو آگ پر رکھی ہے اور اہل رہی ہے۔ اور دوسری قلب کی مثال پختہ شدہ ہندیا کی ہے کہ جب حضرت نے اختیار سے جب قدر چاہیں گے۔ کالیگے خود اس میں سے ہر گز نہ نکلے گا اسلئے کہ پختہ ہے۔

علوم و معارف کے مختلف بیان ممکن سننے والوں کی غذائیں ہیں اور سو اسلئے کہ جو تو کہا سکتا ہے تیرے اور کچھ نہیں ہے۔ ف جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں اسی لئے شیخ کا ارشاد ہے کہ علوم و معارف کے مختلف بیانات حاجت مند سننے والوں کی غذائیں ہیں اور جیسے غذا ہر شخص کی وہ ہے جو اس کے حال کے مناسب ہے ہر غذا ہر شخص نہیں کھا سکتا مثلاً قوی المعده شخص جو چاہے کھا سکتا ہے اور ضعیف المعده کم کھا سکتا ہے زیادہ کھائیگا تو نقصان ہو گا اور کم کھا سکتا ہے جو کھا اسلئے کہ مناسب غذا کھا سکتا ہے یہی حال غلبے باطنی کا ہے کہ ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے مناسب نہیں ہے جس کے قلب کی جھڑکی گنجائش ہے اس کے موافق حصہ لیتا ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ تیرے لئے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو تو کھا سکتا ہے

تمیساں باب شکر کے بیان میں

جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر باریوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہو تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں اس کی طرف کھینچا جائیگا۔ ف جن بندوں کے نفوس کے اندر کرم اور عقل صحیح ہے وہ وہ حق تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات نوع بنوع سے محروم نہیں ہوتے اور غفلت و بطلان و حُب دنیا میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ نعمتیں ان کو نعم کی محبت بڑا کر طاعت اور بندگی میں مشغول کر دیتی ہیں اور جو بندے ان احسانات اور نعمتوں سے اس کی طرف متوجہ نہیں بلکہ ان نعمتوں ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ آزمائش اور مصائب اور قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور یہ مصائب ان کے لئے بمنزلہ زنجیروں اور پٹیروں کے ہو کر ان کو مولیٰ حقیقی کی طرف کھینچتی ہیں بہر حال ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کے لئے یہ مصائب ہی نعمت بن جاتے ہیں۔

جو نعمتوں کا شکر بجا نہ لایا وہ ان کے زوال کے درپے ہوا اور جو شکر بجا لایا اُسے ان کو گویا مضبوط سکیل میں باندھا۔ ف جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور شکر یہ کہ نہ نامرانی کو پھوڑ دے اور طاعت اختیار کرے اور تمام نعمتوں کا دینے والا ذات واحد کو جلنے تو گویا وہ ان نعمتوں کے زوال کے درپے ہے اس لئے کہ ناشکری سے نعمت جاتی رہتی ہے اور جس نے کا شکر کیا اور اپنے منہم حقیقی کو پہچانا اس کی نعمتیں باقی رہیں گی۔ بلکہ اور بڑی چیز چنانچہ ارشاد ہے لَنْ شُكِرَ لَازِدٌ نَّكَرٌ وَلَنْ كُفِّرَ عَمَّ اَنْ عَذَابُ لَشَدِيدٌ یعنی ہم قسم کہا کرتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا اور قسمیہ کہتے ہیں کہ اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔

گا ہے تجھ پر تاریکیاں اس لئے پہنچیں کہ تھکراپنے انوار و تجلیات کے احسانات کی قدر معلوم کرانے ف بندہ کی اس دنیا میں یکساں حالت نہیں رہتی کہ کسی طاعت کا نور اور تجلی اُس پر وار رہے

تو دوسرے وقت غفلت و شہوات و کمالات کی تاریکیاں قلب پر چھا جاتی ہیں اور یہ اس واسطے کہ اگر انوار و تجلیات ہی میں تو ان کی قدر اس بندہ کو نہ ہوگی اور نیز نور کا نور ہونا بھی اس کی ضد یعنی ظلمت ہی سے معلوم ہوگا اور جب قدر نہ ہوئی تو شکر مولیٰ کا ادا نہ ہوگا اسلئے بسا اوقات غفلت و شہوت کی تاریکی بھی جاتی ہے تاکہ نور طاعت کی قدر ہو۔

جس نے نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں نہ پہچانی وہ ان کے فقدان کے بعد ان کی قدر پہچانے گا۔ ف بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیشمار ہیں ہر وقت اور ہر آن نعمتوں میں غرق ہیں لیکن اکثر ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے اور ناشکری کرتے ہیں اور بس تو مولیٰ حقیقی کا شکوہ کرتے ہیں اور اپنی حالت ہمیشہ بُری ہی ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ نعمتوں کی قدر اس وقت جانتے ہیں جب وہ نعمتیں پاس سے جاتی رہتی ہیں اس وقت ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔

شکر کے حقوق کی بجا آوری سے متواتر نعمتیں تجھ کو غافل اور مدہوش نہ کریں کیونکہ یہ تیری موجودہ قدر و منزلت کو گرا دیگا۔ ف شکر کے ادا کرنے سے انسان کو دو چیزیں غفلت میں ڈالتی ہیں یا تو حق تعالیٰ کی نعمتوں کو قلیل اور حقیر جانا اور یا اتنا کثیر سمجھنا کہ یہ خیال کرے کہ میں شکر کو پوری طرح ادا تو کر نہیں سکتا اسلئے عاجز ہو کر شکر کو چھوڑ دے اسی کی نسبت شیخ رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شکر نہ ہو کہ حق تعالیٰ کی متواتر نعمتیں تجھ کو شکر کے حقوق کی بجا آوری سے غافل اور مدہوش کر دیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اتنی بہت سی نعمتوں کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا تو شکر کو چھوڑ بیٹھے کہ بات تیری قدر و منزلت موجودہ کو گرا دے گی اور تجھ کو پستی کی اندر لے جائے گی اسلئے کہ حق تعالیٰ نے تو اپنے فضل سے تیری قدر کو اعلیٰ و ارفع بنایا ہے اور تیری ایک نیکی کو دس ٹھہرایا ہے اور تیرے ہتھوڑے سے عمل کو بہت کیا ہے کہ جب کا مقصد یہ ہے کہ تو ہر وقت شکر اور عمل میں لگا رہے اور تیرے بات تیرے ایک بہت بڑے جبل کو بتلا رہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپنی قوت سے کر رہا ہوں حالانکہ یہ بالکل جبل ہے تیرے تمام افعال کا مالک حق تعالیٰ ہے تیرے ہاتھوں اور تیرے بدن سے وہ کام پلے ہیں اور اپنے افعال کو تیری طرف نسبت فرما کر تجھ کو معلیٰ اور ساجد و راجع و عابد

و شاکر و خاشع و ذاکر کے القاب سے معزز کرتے ہیں ورنہ تیری کیا اصل ہے کہ تو ایک ذرہ بھی ہلاک کے یہ
تو حق تعالیٰ کا تجھ پر احسان ہے اور تیری قدر افزائی ہے پس شکر کو نہ چھوڑنا چاہئے۔

جب تجھ کو طاعت اور طاعت کے ساتھ ماسوائے استغناء عطا فرمائی تو تجھ کو اپنی نعمتیں ظاہری
اور باطنی پوری دیں و اللہ تعالیٰ جب بندہ کو اپنی طاعت میں مشغول فرمائیں اور منہیات سے اسکو
الگ رکھیں اور اس طاعت کے ساتھ یہ بات بھی نصیب فرمادیں کہ اپنے ماسوائے استغناء ہو
تو اس بندہ پر تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری پوری فائز فرمادیں اب کوئی نعمت ایسی نہیں
جس کی یہ حرم کرے۔ ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ اسکے جوارح کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے
اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اسکے قلب کو اپنے غیر کی فحاشی سے رہا کر کے اپنے میں مشغول کر لیا اس
بندہ کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو تجھ کو سرکش بنا دے اس سے روک دینا اس کی تجھ پر پوری نعمت
و رزق کی زیادتی اکثر اتفاقات بندہ کو سرکشی اور غفلت کے اندر ڈالتی ہے۔ اور بندہ نعمتوں میں
ست ہو کر اپنے مولیٰ کو بھول جاتا ہے اسی طرح ضروریات سے کم ملنا ہی اسکے دل کو شوش اور
پریشان کر کے راہ مولیٰ سے علیحدہ کرتا ہے اور اسکی مشغولی میں خلل انداز ہے اور بقدر کفایت ملنا
کہ نہ اتنا کم ہے کہ ضروری حاجت بند ہو اور نہ اسقدر زیادہ جو سرکش بنا دے یہ حق تعالیٰ کی پور نعمت
ہے بس اب اس بندہ کو لازم ہے کہ بفرانغ قلب اپنے مولیٰ کی یاد میں لگے۔

جب تجھ کو ظاہری نعمتیں اپنے حکم کا فرمان بردار بنایا اور باطن میں اپنے قہر کا متعاذ ٹھہرایا تو تجھ پر
بہت بڑا احسان فرمایا و بندہ کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دو نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو اس کی شکر کوئی نعمت
نہیں اولیٰ یہ کہ ظاہر اسکا اپنے مولیٰ کا فرمان بردار ہو یعنی ظاہر بدن سے طاعت و عبادات میں مشغول
رہتا ہو۔ اور باطن کی حالت اس کی یہ ہو کہ قصداً قدر سے جو احکام اس پر وارد ہوں خواہ طبعاً گوارا ہو
یا ناگوار ان سب کو راضی اور سر جھکنے والا ہو ان دو نعمتوں میں تمام دین و دنیا کی خوبیاں جمع
ہو گئیں اسکے بعد کہیں کی ضرورت نہیں اسلئے کہ بندہ کا کمال عبودیت ہے۔ اور اس بندہ کو عبودیت ظاہر

ادباًطن کی سر ہے۔

مرسلہ جو اپنے بعضے دینی بھائیوں کو مراتب شکر کے بیان نہیں لکھا

اگرچہ دل کی آنکھ دکھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے انعام اور احسان میں یکتا ہی لیکن شریعت مخلوق کے شکر کے ضروری ہونیکا بھی حکم فرماتی ہے۔ ف دل کی آنکھ جس سے حقایق امور کا ادراک ہوتا ہے وہ صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت میں اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و یکتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں یعنی نعمت دینے والا سوائے اسکے کوئی نہیں ہے پس منعم اور محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے لیکن شریعت جس کا مدار اس عالم کے اسباب و میات پر ہے وہ مخلوق کے شکر کے ضروری ہونیکا بھی حکم فرماتی ہے کہ جو نعمت رسانی کے وسائل ظاہر ہوں ان کا بھی شکر کیا جائے اگرچہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جس آدمیوں کا حکم نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہ کیا

اور اس بارہ میں لوگ تین قسم کے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے غافل اپنی غفلت میں ڈوبا ہوا۔
 اسکی ظاہری ادراک کا دائرہ قوی اور اسکی نظر بصیرت جو اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے فہم کا سرچشمہ اندہی ہونے احسان کو مخلوق سے دیکھا اور پردہ کا عالم سے اسکا مشاہدہ نہ کیا۔ اگر اس نے اپنے اصل اعتماد سے ایسا بجا اسکا شرک تو ظاہر اور جلی ہے اور اگر مخلوق کو صرف سبب خیال کیا اور سبب ہونے کی وجہ سے عطا کی مخلوقات کی طرف نسبت کی اسکا شرک خفی ہے و فائدہ بندوں کو جو تمہیں حق تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں تو اس بارہ میں تین قسم کے بندے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اور اپنی غفلت میں غرق ہے کہ کسی طرح اسکو تائب نہیں ہے اور اسکا ادراک صرف مخلوقات ظاہرہ کے اندر محدود ہے مخلوقات سے باہر ایک قدم ہی باہر نہیں اور اسکی نظر بصیرت یعنی دل کی سمجھ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی پاکی سمجھی جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی صفات کا علم اس سے ہوتا ہے۔ وہ بالکل اندہی ہے۔
 اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نعمت اور احسان کو مخلوق کی طرف سے جانتا ہے اور پردہ کا عالم ہے اسکو

نہیں دیکھتا مثلاً زید اسکو تنخواہ دیتا ہے تو وہ زید لکھی معطی جانتا ہے تو اگر اعتقاد یہی اسکا یہی ہے کہ واقعہ میں دینے والا زید ہے تو یہ شخص تو ایمان سے ٹکڑے کفر میں داخل ہو گیا اور اسکا شرک بالکل ظاہر اور کہلا ہوا ہے کہ اعطاء کی صفت میں مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اور اگر مخلوق کو محض سبب اور واسطہ جانتا ہو اور اہل ثنئے والا خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے اور اس سبب و واسطہ ہونگی وجہ سے عطا کو مخلوق کی طرف نسبت کرتا ہے مخلوق کو معطی حقیقی نہیں جانتا تو یہ شخص مومن ہی مگر شرک خفی میں مبتلا ہے اسلئے کہ مخلوق کو ایک درجہ میں عطا کے اندر داخل سمجھ رہا ہے۔

اور دوسرا صاحب حقیقت ہے جو بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بخیر ہو اور سبب الاسباب کا مشاہدہ کر کے اسباب کا علم ہوا یہ بندہ فی الحقیقت بارگاہ حق سبحانہ کی طرف منہ کئے ہوئے ہے اس بارگاہ متعالیٰ کی روشنی اس پر غالب ہے حق سبحانہ کے رستہ کا چلنے والا ہے اس کے انتہا پر پہنچ گیا ہے مگر یہ کہ یہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے اسکی نظر بصیرت آثار کے دیکھنے سے اندھی ہے۔ اس کی بے ہوشی اسکی ہوشیاری اور مقام جمع یعنی رویت صرف حق سبحانہ مقام حق یعنی رویت حق کے ساتھ رویت خلق پر اور اس کی فنا اس کی بقا پر اور اسکی غیبت اسکی حضور پر غالب ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس عالم ظاہری سے اسکی نظر بصیرت علیحدہ ہو کر اس کی نظر حقیقت بین ہو گئی اور بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بخیر ہو گیا مخلوق کی طرف بالکل التفات نہیں رہا۔ اور دونی کے بوسے ٹکڑے وحدت کے میدان میں پہنچ گیا سبب الاسباب کے مشاہدے سے اسباب کا علم ہو گیا اسباب اس کی نظروں سے نکل گئے۔ اس بندہ کا ٹیخ بارگاہ حق کی طرف ہے اور حقیقت کی روشنی کا اسپر غلبہ ہے حق سبحانہ کے رستہ میں چل کر اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو یہ بندہ اہل غفلت کے اعتبار سے کامل ہے لیکن اکمل و افضل مرتبہ پر نہیں پہنچا اور محو و مشیاری کے مقام میں نہیں آیا اسلئے کہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہو اسلئے مخلوقات و مصنوعات کے دیکھنے سے اسکی نظر بصیرت اندھی ہے وحدت کے سوا کوئی شے اس کے سامنے نہیں ہے اس کی بے ہوشی اس کی ہوشیاری پر غالب ہے اور مقام جمع یعنی مشاہدہ حق کا اسپر غلبہ ہے اور مقام فرق یعنی رویت

حق کے ساتھ مشاہدہ خلق، اسکا منسوب ہے۔ اور فنا یعنی وجود حق کے سامنے اپنے اور سب کے وجود کا ہلاک اس پر غالب ہے۔ اور بقا یعنی بعد فنا کے جو اتفات خلق کی طرف عطا ہوتا ہے وہ اسکو نصیب نہیں ہے اور غیبت اسکی حضور پر غالب ہے یعنی مخلوق نظردل میں نہیں رہی تو یہ بندہ شکر علی نعمت میں کامل ہے۔ اور یہ سوائے مولیٰ تعالیٰ شانہ کے کسی کا شکر ادا نہ کرے گا اور خلق کا شکر جو واجب ہے اسکو ادا کرنے سے یہ معذور ہے اس سے ادائی نہ ہو سکیگا اسلئے کہ اسکی منظور و سالط و اسباب بالکل ہٹھ گئی۔ اس کی نظر میں سوائے مولیٰ کے کوئی رہا ہی نہیں۔ پھر شکر کس کا ادا کرے گا۔

اور تیسرا اس سے بھی زیادہ کامل بندہ جو توحید کی شراب پیکر ہی ہوشیاری میں بڑلا۔ اور اغیار کی رویت سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کا اسکو حضور زیادہ ہوا نہ اسکو رویت حق رویت خلق سے روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق سے پردہ کرتی ہے نہ اسکی فنا بقا سے مانع ہے۔ اور نہ بقا فنا سے حاجب ہے ہر ایک حصہ واسلئے کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا حق پورا دیتا ہے و تیسرا بندہ وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ کامل ہے کہ اسلئے توحید کی شراب پی اور فنا اور اسوائے فانی ہو کر مقام بقا میں پہونچ گیا اور باوجود بے ہوشی کے ہوشیاری میں بڑلا ہوا ہے اور غیر اللہ کے دیکھنے سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کو دیکھتا ہے مخلوق اسکے لئے جمال حق کے دیکھنے کا آئینہ بن گئی ہے رویت حق اسکو رویت خلق سے نہیں روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق کے لئے سد راہ ہے اور نہ فنا اس کی بقا سے مانع ہے اور نہ بقا فنا سے حاجب ہے باہمہ اور بے عہدہ اسکی شان ہے عین مجلس اور محفل میں خلوت گزیر ہے اور عین خلوت میں محفل آرا ہر ایک حصہ واسلئے کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا پورا حق دیتا ہے یعنی خلوت کا جیسا شکر واجب ہے وہ بھی ادا کرتا ہے اور حق کا جیسا شکر واجب ہے۔ اس سے بھی غافل نہیں ہے اسکا حال نہ تو اس غافل کا سلسلے کہ خلق میں مبتلا ہو کر خالق سے پیچیدہ غافل ہو گیا اور نہ اس فانی کا سا ہے کہ مشاہدہ حق میں لگ کر خلق سے بالکل لاعلم ہو گیا ایسا شخص شکر کا کامل وسیعہ اور ہر ملو ادا کرنے والا ہے۔ کسی جہت سے افراط و تفریط میں ذائقہ ہونے والا نہیں ہے۔ پس یہ دو شخص ہونے ایک تو وہ جو مشاہدہ حق میں غرق

ہے اور خلق سے بے خبر ہے یہ تو چونکہ حقیقت کا اسپر غلبہ ہے اسلئے خلق کے شکر سے بے خبر ہے اور دوسرا کامل جو مشاہدہ حق کے ساتھ ملحق الی الخلق بھی ہے فنا کے ساتھ بقا میں بھی کامل ہے یہ حق اور خلق دونوں کا علی حسب المراتب شکر کریگا۔ چنانچہ اگلے ارشاد میں دونوں کو ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں اور وہ مثال بطور دلیل کے یہی ہے۔

چنانچہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بتان سے پاکدامنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی دوسرے کا شکریہ ادا نہ کروں گی میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا لاؤں گی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو مقام اکمل مقام بقا کے (جو آثار اور مخلوقات کے ثابت ہونیکو مقتضی ہے) رہنمائی کی تھی (دیکھو) حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجا نہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی موجودہ حالت میں محو اور آثار سے غائب تھیں اسلئے انہوں نے سولے واحد ہمارے کسی دوسرے کا مشاہدہ نہ کیا ف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک غم میں رہے اور حق الامر کے جو یاں رہے اہل اول تو اسکی خبر حضرت صدیقہ کو ہوئی نہیں جب خبر سوتی تو بیدار بن کر غم طاری ہوا اور اسی غم میں بہت نحیف ہو گئیں اور پہلے سے بیمار بھی تھیں اور اسپر بہ حضور کی ایسی عنایت جو پہلے سے غمی اپنے اوپر نہ دیکھنے سے ہر وقت غم میں گہمتی تھیں اور حضور واقعہ کی تحقیق ہر ایک سے فرماتے تھے اسی غم میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کو اجازت لیکر اپنے والدین کے گھر تشریف لگئیں ایک دن حضور بھی وہاں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو۔ اور اور بھی کلمات فرمائے حضرت عائشہ نے اپنے ماں اور باپ کے کہا کہ میری طرف سے حضور کو جواب دو انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے سنا کیا بول سکتے ہیں

یہ سن کر حضرت عائشہ خود کھڑی ہوئیں اور بوجہ حمد الہی کے فرمایا کہ میرا اور تمہارا حال یوسف علیہ السلام کے باپ کا سا ہے کہ بیانیوں نے جب آکر کہا کہ یوسف کو بھڑیا کہا گیا اور کرتہ خون آلود سامنے ڈال دیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا خیر جیل واللہ المستعان علی ما تصفون یہ کہہ کر بیٹھی ہی تھیں کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے جب حضور کو اس حالت سے آفاقہ ہوا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برادری فرمائی اور سورہ نور کی آیتیں ان الذین جاءوا باکلائک عصبۃ منکم الخ جو اسی وقت نازل ہوئی تھیں۔ جس میں بیان لگانے والوں کو سخت وعید ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے حضور نے پُرکھ سنا میں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو کہ حضور کی بدولت تمہارا دامن مخلوق کے نزدیک اس دہتبہ سے پاک ہوا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی پس اس قصہ سے مقام فنا اور مقام بقا دونوں کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقام اکمل یعنی مقام بقا کی طرف رہنمائی کی اور مقام بقا میں آثار اور مخلوقات کی طرف جمال حق کے آئینہ ہونیکا اعتبار سے التفات ہوتا ہے اور حق اور خلق دونوں کا حق اس مقام میں بندہ ادا کرتا ہے تو مقصود یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا شکر تو حقیقتاً واجب ہے کہ اصل نعمت تو اسی کی طرف سے تم کو ملی باقی جس نعمت کے واسطے ملی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکر بھی ادا کر لیں گے کہ خالق کا شکر بھی دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت اپنی موجودہ حالت میں آثار اور مخلوق کے دیکھنے سے غائب تھیں مخلوق ان کی نظروں میں نہ تھی اس لئے اس وقت انھوں نے سوائے واحد قہار لا شریک لہ کے کسی دوسرے کا شاہدہ نہ کیا اور بتے بکلف فرمایا کہ سوائے اسکے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی۔

اور یہ حالت حضرت صدیقہ کی اس وقت تھی درنہ اور اوقات میں وہ مقام اکمل کے مرتبہ علیا سے مشرف تھیں اور فنا و بقا دونوں سے حصہ کامل رکھتی تھیں۔

مراسلہ مراتب شکر کے بیان میں

انعام اور احسان الہی کے دارد ہونے میں لوگ تین قسم کے ہیں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو احسانات کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور اترتے ہیں لیکن نہ ان کے یہ یہ سمجھنے والے اور پیدا کرنے کی حیثیت سے بلکہ صرف اپنا نفع حاصل ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ تو غافل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد آخر جب ہماری دی ہوئی چیز پر اترائے تو ہم نے دفعتاً ان کو کپڑا پورا صادق ہر فہموں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں اس بارہ میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو نعمتوں میں مست ہیں اور اترتے ہیں لیکن ان کا یہ خوش ہونا اس حیثیت سے نہیں کہ جس ذات پاک نے نعمتیں ہم کو بھیجی ہیں یہ اس کا احسان ہے اور اس کی عنایات ہیں ان کا خوش ہونا اس لحاظ سے ہے کہ مزے اڑاتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں اپنے مزہ میں اگر مولے اور منعم حقیقی سے بالکل غافل ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہر حقے اذخر جواما دقا اخذنا ہم بختہ یعنی جب ہماری ہی ہوئی چیز پر اترائے تو ہم نے ان کو دمنا کپڑا لیا پورے طور سے صادق ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا احسانات سے خوش ہونا ان کے سمجھنے والے کی منت اور ان کے پہنچانے والے کے مشاہدہ کے لحاظ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے سوائی پر وہ خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو فراہم کرتے ہیں "راست آتا ہے۔" وہ دوسری نعمت کے بارہ میں وہ لوگ ہیں جو نفس نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ اس لحاظ سے خوش ہوتے ہیں کہ جس ذات پاک نے یہ نعمتیں بھیجی ہیں یہ اس کا احسان ہے اور اس کا ہم بفضل ہے اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے

نفل اور اسی کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا نفل دنیا کی ان چیزوں کے بہتر ہے جنکو یہ لوگ فراہم اور جمع کرتے ہیں پس یہ لوگ اپنے مولیٰ سے غافل نہیں ہیں اگرچہ حال ان کا ابھی اکل و نفل حالت کے اعتبار سے ناقص ہے اسلئے کہ ان کے نفس کو اتنا نفع کی طرف ہر تمام تر توجہ منعم کی طرف نہیں ہے۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ احسانات کے ظاہری تمتع اور نہ باطنی منت کے مشاہدہ میں مشغول ہو کر اپنے محسن سے غافل ہوئے بلکہ بحال محبوب کے دیدار سے جمع ماسوائے انکو محو کر دیا اور ان کے دل کے مختلف ارادوں میں حقیقی پر مجتمع ہو گئے وہ بجز اس کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ پھر انکو ان کے باطل میں کھیلتا چھوڑا صادق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر وحی بھیجی اے داؤد میرے سچے بندوں کے کہہ دو کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری نصرت اپنی اور اپنے انعام کی رضا مندی کیساتھ فرمائیے اور ہمکو اپنی سمجھنے والوں میں سے بناؤ اور غفلوں میں نہ کرے اور اپنے کرم و احسان کے ہمکو اہل تقویٰ کے راستہ پر چلاؤ ورنہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو احسانات و نعمتوں کے ظاہری نفع اور مزہ میں لگا کر غافل نہیں ہوئے اور نہ باطنی منت میں گئے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی علامات سمجھیں اسلئے کہ آپس بھی غیر اللہ کی طرف التفات ہے بلکہ وہ تو محبوب حقیقی کے جمال کے دیدار میں ایسے مشغول ہوئے کہ سوائے مولیٰ حقیقی کے نعمت اور غیر نعمت سب ان کے قلب سے بچل گئی نہ تو وہ پہلے گروہ کی طرح صرف نعمت ہی کی طرف ملتفت ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مزہ میں لگا کر اپنے مولیٰ سے غافل ہو گئے اور نہ دوسرے گروہ کی طرح نعمت کی طرف اس حیثیت سے مشغول مائل ہیں کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا نفل و احسان ہے کہ اس صورت میں یہ حضرات نعمت کی طرف متوجہ ہیں بلکہ وہ تو اپنے مولیٰ کے جمال میں محو ہیں ان کے دل کے مختلف ارادے اور خواہشیں حقیقی کی ذات میں مجتمع ہو گئیں ہیں انکی توجہ نصرت کی طرف کسی حیثیت سے نہیں ہے وہ بجز اسکی ذات کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے

ابن حضرات کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ قول صادق ہو کہ اللہ شہ ذرہم فی خوضہم یلیعون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ میرا محبوب اللہ ہے پھر انکو ان کے باطل میں کھیلتا چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی اے داؤد میرے سچے بندوں سے کہہ دے کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں دنیا اور دنیا کی لذتوں سے خوش ہوں اور نہ اس کو دل ٹھنڈا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری فرحت اپنی اور اپنے انعام کی ضمانت کے ساتھ فرمائیے اور سکھو ان لوگوں سے بنائے جو اسکی ذات و صفات کو سمجھنے لگے ہیں اور اہل غفلت نہ کرے اور اپنے کرم و احسان کے ہمو اہل تقویٰ کے راستہ پر چلا دے آمین۔

خاتمہ اپنے پروردگار جل نہ کر کے ساتھ مولف رضی اللہ عنہ کی مناجات کے بیان میں

اُہی جب میں اپنے غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقیر کی حالت میں کیونکر فقیر و محتاج نہ ہونگا۔ اے اللہ میری صفت اصلی فقیری اور احتیاج ہے فقیر اور احتیاج میرا ذاتی امر ہے جو کسی حالت میں مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اور غنا میرا عرضی امر ہے پس جب غنا کی حالت میں بھی میں حاجتمند ہوں تو فقر کی حالت میں تو کیسے فقیر و محتاج نہ ہونگا پس میں ہر حال میں تیرے در کا گدا اور محتاج ہوں۔

اُہی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جاہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہونگا۔ اے آدمی کے اندر اصلی امر کے کمال کا نہ ہونا ہی کمال عارضی امر ہے پس جاہل انسان کی صفت اصلی ہے اور علم عارضی امر ہے وہ زائل ہو نیا والا ہے اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں اسلئے کہ میرا علم کوئی شے نہیں ہے جو کچھ ہے آپکی صفت کا پر تو ہی تو جاہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہونگا۔

الہی تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعتِ نزول نے تیرے عارفین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہو نیسے اور مصیبت میں تجھ سے ناامیدی سے روکیاں تدبیر کا اختلاف اُس کا نوعِ نبوع کے ساتھ بدلنا ہے کہ بندہ کبھی فقیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے غنا مقدر فرماتے ہیں اور کبھی امیر ہوتا ہے تو اُس کے لئے فقیری مقدر کی جاتی ہے کبھی مریض ہوتا ہے تو صحت اُس کے لئے مقدر ہوتی ہے کبھی تندرست ہوتا ہے تو مرض اُس کو آتا ہے اور تقدیری امور کا تیزی کے ساتھ اترنا بھی یہی ہے کہ کبھی بندہ کا حال کچھ ہے کبھی کچھ ہے ان دونوں باتوں نے تیرے عارفین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے روک دیا چنانچہ جب ان حضرات کو دنیوی عطائیں مال و اولاد وغیرہ عطا ہوتی ہیں یا دینی عطائیں جیسے علوم اور معارف اور اسرار و کشفیات وغیرہ تو ان عطائوں کی طرف ان کو التفات نہیں ہوتا اور نہ ان میں سے کسی عطا پر مطمئن ہوتے ہیں اسلئے کہ خوب سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیزیں آنے جا نیوالی ہیں اپنی کیا دل ڈالا جائے اور نیز مصائب میں تجھ سے ناامیدی کو بھی روک دیا کہ جب معائب ان حضرات پر واقع ہوتے ہیں تو رحمت سے بازو کس نہیں ہوتے اسلئے کہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مصیبت رہنے والی شے نہیں زائل ہو جائیگی

الہی تجھ سے وہ ہے جو میرے بری اور کمینگی کے لائق ہے اور تجھ سے وہ ہے جو تیرے کرم کو سزاوار ہے۔ اے اللہ مجھ سے یہ ہی افعال صادر ہوتے ہیں جو میری کمینگی کے لائق ہیں یعنی معاصی و غفلت اسلئے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ جب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں اور تیری طرف کروہ معاملات میرے ساتھ ہیں جو تیرے کرم کے سزاوار ہیں اور وہ غفور و مغفرت و درگزر و ستاری ہے۔

الہی تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو میرے ساتھ لطف و مہربانی سے متصف فرمایا تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و مہربانی سے محروم فرمایا گاں اے اللہ میری ناتوانی و ضعف کا اس وقت مجھ کو بھی نہ ہوا تھا کہ تیری ذات لطف و مہربانی کے ساتھ موصوف تھی اسلئے کہ رحیم اور رؤف تیرے نام پاک تو انہی ہیں تو کیا یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ

جب میری ناتوانی و ضعف کا وجود ہوتا تو مجھے لطف و رحم نہ فرمایا گا ہرگز نہیں۔

اگلی اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو تیرا فضل اور تیرا مجھ پر احسان اور اگر مجھ سے بُرائیاں ہوں تو تیرا عدل اور تیری مجھ پر حجت ثابت۔ ف لے اللہ اگر مجھ سے طاعات اور نیکیاں ہوں تو یہ میری توت اور میری طاقت سے نہیں بلکہ تیرے فضل سے ہیں اور اس میں تیرا مجھ پر احسان ہے کہ مجھ سے نیکیاں ظاہر کرائیں میرا کوئی استحقاق تجھ پر نہیں۔ اور اگر مجھ سے بُرائیاں اور گناہ ہوں تو یہ تیرا عدل ہے ظلم ہرگز نہیں اسلئے کہ مالک کو اختیار کلی ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے اور تیرا ان گناہوں میں تیری حجت مجھ پر قائم ہے کہ تو یہ کہے کہ امی بندہ ایسا کیوں کیا اور مجھ کو کچھ حجت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تیری تقدیر اور حکم سے میں نے کیا اسلئے کہ یہ حال جاہل اور سرکش کا ہے اسلئے کہ مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک جو کچھ چاہے اپنی ملک میں کرے اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔

ابھی جب تو میرا کفیل ہے تو مجھ کو میرے نفس کو کیوں کر سپرد کرتا ہے اور جب میرا مردگار ہے تو میں فکر و ذلیل ہو سکتا ہوں اور جب تو مجھ پر مہربان ہے تو میں کبنا کامیاب ہو سکتا ہوں میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں کیوں کر اسکو وسیلہ بناؤں۔ ف لے اللہ جب تو میرا کفیل و کاربانہ نکلیا تو اب مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کیسے کرتا ہے یعنی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ نفر ماورئہ میں تباہ ہو جاؤنگا۔ اور لے اللہ جب میرا مردگار ہے تو میں ذلیل ہو سکتا ہوں یعنی ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ناصر اسکا نام اور اس اسم کا لامحالہ ہوگا تو پھر جب تیری نصرت ہوگی تو ذلت کہاں اور لے اللہ جب تو مجھ پر مہربان ہے تو میں کبنا کامیاب ہو سکتا ہوں اسلئے کہ جہوت بندہ کو رحمت کی حاجت ہوگی اسکا ظہور ضرور ہوگا کیونکہ رحمت اسکی ازلی سرمدی ہے وہ ہر نبی و نوالی نہیں پس جب بندہ اُس کا محتاج ہوگا تو وہ ضرور اسکو ملے گی۔ اور اللہ میں اپنی اعمال و احوال کو تیری دربار میں پیش نہ کیا لاتا اسلئے کہ میری اعمال و احوال سب لاشئ اور ناقص محض ہیں میں اپنے فقر و مسکنت و اندلس و تیرے طریق و سلئے لایا ہوں پھر کہہ دینا یہی شکر کہ نہ نایا کرتے ہیں کہ اُس سلئے اور جبکی طرہ وسیلہ لگتے ہیں اس میں کچھ علاقہ ہوا اور وہ وسیلہ

اس کے دربار میں پہنچ بھی سکے اور فقر و مسکنت کے مانند دونوں باتیں مفقود ہیں اسلئے شیخ و پیر
کلام سر جمع کر کے فرماتے ہیں کہ جس چیر کا آپ کی بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں اسکو کیسے وسیلہ بناؤں
پس میرا فقر بھی اس قابل نہ ہے کہ اسکو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناؤں اور یہ فقر کیا تھو وسیلہ بنا نا اس بات کو نشی
ہے کہ اس فقر پر اس بندہ کو اعتماد ہے اور فقر اس بندہ کی صفت ہے تو اپنی ایک صفت پر اعتماد
ہو اس کا مل فقر یہ ہے کہ تھو اور اسکی طرف التفات نہ ہو

جب میرا حال تجھ پر بھی نہیں تو میں تجھ سے اسکا کیونکر شکوہ کروں بلکہ جب میرا کلام تیرے حکم سے
تیری بارگاہ عالی تک نہ نکلا ہو تو میں اسکو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کروں بلکہ جب میری امیدوں کی جماعت
تیری بارگاہ عالی میں چل کر پہنچی ہیں تو وہ کیونکر ناکامیاب ہو سکتی ہیں بلکہ جب میری احوال کا مبداء اور
مجمع تو ہی ہے تو وہ کیونکر عمدہ اور پسند نہ ہونگے **ف** اگر اللہ جب میرا حال تجھ پر روشن ہے تو میں اسکا
شکوہ تجھ سے کیونکر کروں اسلئے کہ شکوہ تو اس سے کیا جائے جبکو حال معلوم نہ ہو بلکہ جب میرا کلام میری
زبان سے تیری بارگاہ عالی میں تیرے ہی حکم سے نکلا ہے اور تو نے ہی میری زبان کو اس کے ساتھ بولنا کیا ہے
تو میں اپنا کلام ہونا اسکو کیونکر ظاہر کروں اور کیسے کہوں کہ یہ میرا کلام ہے آگے اور ترقی کر کے کہتے ہیں کہ بلکہ جب
میری امیدوں کی جماعت تیری بارگاہ عالی میں پہنچی ہیں تو وہ امیدیں کیسے ناکامیاب ہو سکتی ہیں مگر
بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس میں امیدوں کو اپنی طرف نسبت کیا ہے اسلئے اس سے بھی حقیقی کر کے فرماتے
ہیں بلکہ جب میری تمام احوال کا مبداء مجمع تو ہی ہے تو وہ احوال کیونکر عمدہ اور پسندیدہ نہ ہونگے پھر میں
کیوں نا امید ہوں

الہی باوجود میری بڑی نادانی اور عاقبت اندیشی کے تو مجھ پر کقدر مہربان ہے اور باوجود میری افعال کریم
کے تو مجھ پر کقدر رحم والا ہے **ف** اگر اللہ باوجود اسکی کہ میں بڑا نادان ہوں اور عاقبت اندیش ہوں کہ جو
مصائب پھیر آتے ہیں وہ مجھ کو ناگوار ہوتے ہیں حالانکہ انہیں تیری مہربانیاں ہوتی ہیں پھر باوجود اسکی تو مجھ
پر کقدر مہربان ہے اور باوجود اسکی کہ میری افعال شیع ہیں جبکہ حقیقی عقوبت ہے لیکن کقدر رحمت فرماتا ہے
الہی تو مجھ سے کقدر نزدیک ہے اور تجھ سے کتنا دور ہوں الہی تو مجھ پر کقدر مہربان ہے پھر کوئی چیز مجھ کو

تیرے شاہد کو حاجب ہو سکتی ہے اور اللہ تو مجھے کچھ زبردیک ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ مجھ کو
 قریب ہے اور میں اپنی صفات نفسانیہ کے حجاب کی وجہ سے کتنا دور ہوں یعنی بہت دور ہوں ہے
 اللہ تو مجھ کو قدر مہربان ہے کہ کوئی آن تیری مہر سے خالی نہیں پھر کوئی چیز تیرے شاہدہ سے روکنے
 والی ہو سکتی ہے اس لئے کہ حجت کا جب ہر وقت شاہدہ ہے تو پھر کوئی چیز کا حجاب باقی رہا۔

انہی میں فی انہی کیفیات کے اختلاف اور حالات کے تبدیل سے معلوم کر لیا ہے کہ مجھ سے تیری عرض اور
 ارادہ یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں یہاں تک کہ کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل نہ ہوں۔
 ف اور اللہ میرے حالات جو مختلف ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی مرعین ہوتا ہوں کبھی تندرست کبھی فقیر
 ہوتا ہوں کبھی غنی کبھی ذلیل ہوتا ہوں کبھی عزت والا کبھی قبض میں مبتلا ہوں کبھی سبط میں کبھی
 کوئی شے پالتا ہوں کبھی گم کرتا ہوں ان اختلاف احوال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا ارادہ
 یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں اور کسی حال میں اور کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل نہ رہوں
 اس لئے کہ اگر ایک حالت میری رہتی جگو میں بند کرتا تو میری معرفت ناقص رہتی مثلاً تندرست
 اور غنی سے رہتا مرض اور فقر پیش نہ آتا تو اس کی معرفت حالی نصیب نہ ہوتی کہ وہ مرض اور
 مصیبت کو زائل کرنے والا بھی ہے اسی طرح اگر مرعین ہی رہتا تو یہ معرفت نہ ہوتی کہ وہ
 صحت عطا فرمانے والا بھی ہے علیٰ ہذا اور حالات کو سمجھنا چاہئے۔

الہی جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے
 بُرے اوصاف نے مجھ کو مایوس کیا تیرے احسان نے میری امید بندھائی ف اور اللہ میرے
 گناہوں نے میری طلب کی زبان بند کر دی اس لئے کہ طلب دوستی اور محبت سے ہوتی ہے اور دوستی محبت
 مولیٰ سے طاعت سے ہوتی ہے اور میرے پاس سوائے ناکارگی اور زنا لافقی کے کوئی طاعت نہیں
 اس لئے طلب کیلئے زبان بند ہو گئی لیکن تیری کرم نے زبان کو بولنا کر دیا ہے اس لئے کہ جب مجھ کو یہ معلوم ہو کہ
 تیری ذات کریم ہے تو اس کرم نے جرات دلائی ہے اللہ مجھ کو میرے بُرے اوصاف نے اس بات کہ
 مایوس کر دیا کہ مجھ کو تیرے رستہ پر استقامت اور چٹکی نصیب ہو لیکن جب کبھی یہ مایوسی پیش آتی تیرے

احسان نے میری امید بندھائی اور مجھ کو مایوس نہ ہونے دیا۔

اُسی جس کی نیکیاں لمبی بُرائیاں ہیں تو بھلا اُسکی برائیاں کیونکر بُرائیاں نہ ہونگی اور جس کے علوم و حقائق بھی محض دعویٰ ہیں تو بھلا اُس کے دعوے کیونکر دعوے نہ ہونگے **ف** اور اللہ جسکی نیکیاں بھی بوجہ ریاء و عجب کی آئینہ شوں کے بُرائیاں ہیں تو بھلا اُس کی بُرائیاں تو کیونکر بُرائیاں نہ ہونگی اور اے اللہ جسکے حقائق یعنی علوم و معارف دعویٰ ہیں (مصنف اپنے علوم و حقائق کو اپنے نزدیک بوجہ تواضع کے دعوے فرما رہے ہیں اور جب عظمت حق بیش نظر ہوتی ہے تو اپنے علوم و حقائق بیان کے ہوئے سب دعوے اور پندار نظر آتے ہیں) تو بھلا جو حقیقت اُس کے دعوے ہیں وہ تو کیونکر دعوے نہ ہونگے اُسی تیری حکم نافذ اور مشیت غالب نے کسی صاحب مقال کیلئے مقال اور کسی صاحب حال کیلئے حال اطمینان کے قابل نہ چھوڑا۔ **ف** اور اللہ تیرا حکم ہر شئی میں نافذ اور تیری مشیت ہر شئی پر غالب ہے پس اس حکم نافذ اور مشیت غاصبہ نے کسی صاحب گفتگو کے لئے گفتگو پر اطمینان نہیں چھوڑا یعنی جس شخص کو علوم و حقائق و معارف کھلے ہوئے ہوں اور انکو بیان کرتا ہوں تو اس بیان پر اسکو دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ میں بڑا محقق و عالم ہوں اسلئے کہ حق تعالیٰ کی قہاریت اس درجہ کی ہے اور مشیت الہی اسی غالب ہے کہ وہ تمام حقائق کے چھین لینے پر قادر ہے اور ایسا واقع ہو چکا ہے اور کوئی صاحب حال اپنے عمدہ حال پر غرور نہ ہو کہ بہت سوں کے حالات چھین لئے گئے ہیں۔

اُسی میں بہت سی طاعتیں بجالایا اور بہت سی حالتوں کو میں نے پختہ اور راسخ کیا مگر تیرے عدل نے ان پر میرا اعتماد کو ٹوٹا دیا نہیں بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان پر اعتماد کرنے سے پھیر دیا ہے اللہ میں بہت سی طاعتیں ظاہری بجالایا اور ان کی شرطیں و ادب پورے پورے ادا کئے اور بہت سی باطنی حالتوں کو میں نے کدورات سے صاف کیا اور ان کے اندر خلاص تمام پیدا کیا جس سے میں سمجھا کہ میں اب مضبوط قلعہ میں آگیا اور میں قانع ریاء و عجب سے محفوظ ہو گیا لیکن تیرے عدل پر جو نظر پڑی تو اس نے ان طاعات و حالات پر میرے اعتماد کے قلعہ کو نہدم کر دیا اسلئے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تو جو چاہے کرے اور عمل کرے تو نواہی و نکرہ کی کچھ پڑا نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس طاعت پر ہی تو مجھ کو سزا دے۔

آگے ترقی فرماتے ہیں کہ بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان طاعات پر اعتماد کرنے سے ہٹا دیا اب میرا
اعتماد اپنی طاعت پر نہیں بلکہ تیرے فضل پر ہے

ابھی تو جانتا ہوں اگر یہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجا آوری پر مداومت نہیں ہوئی لیکن طاعت
کی محبت اور غم پر مداومت رہی۔ و اما اللہ تو جانتا ہے کہ میں طاعت کی بجا آوری میں قاصر رہا
ہوں اور اس پر ہشامی کسیدقت نہیں ہوئی۔ لیکن طاعت کی محبت اور اس کے غم پر مداومت رہی ہے اور
یہ بھی تیرے فضل کی دینہ بہت سے شخص اس کی بھی محروم ہیں۔

ابھی جب تو قاصر ہے تو میں کیونکر غم کروں اور جب تو حکم فرمایا ہے تو میں کیسے پختہ غم
نہ کروں۔ و اما اللہ جب تو ہر شے پر قادر ہے اور غالب ہے تو میں طاعت کے کرنے اور معاصی چھوڑنے
پر کیسے اپنے غم کو پختہ کروں ممکن ہے کہ میں غم کو پختہ کروں اور تو اسکو توڑ دے اور جب طاعت کرنے اور
معاصی کو چھوڑنے کے غم کا حکم فرمایا ہے تو میں کیسے غم نہ کروں پس میں حیران ہوں کیا کروں اور
تدبیر سے عاجز ہوں کہ نہ کسی بات کا غم کر سکتا ہوں اور نہ غم کو چھوڑ سکتا ہوں پس مجھ کو سوئے تسلیم
اور تجھ پر اعتماد کرنے کے کوئی چارہ نہیں اسی واسطے عارفین کسی شے کا غم نہیں کرتے اور اپنے معاملہ
کو تفویض فرماتے ہیں اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ عارف کا دل ہی نہیں۔

ابھی احوال مخلوقات میں میرا تردد و تجھ تک پہنچنے میں دوری کو متعنی ہے تو مجھ کو ایسی خدمت پر
جو تیری بارگاہ عالی تک پہنچا دے ہمہ تن مجتمع فرمے۔ و اما اللہ مخلوقات کے احوال میں میرا دل
بھٹکتا ہے کہ کسی کسی مخلوق سے تعلق ہوتا ہے اور کبھی کسی اور کبھی مقامات و مشاقتات کے پیچھے پڑتا ہے
کبھی واردات کے کہ یہی مخلوق ہی ہے اس بھٹکنے نے مجھ کو تیری بارگاہ سے دور کر رکھا ہے تو مجھ کو ایسی
طاعت پر ہمہ تن جمع کر دے۔ جو تجھ تک پہنچا دے اور میرے قلب کو مخلوقات کے تعلق سے قطع کر دے۔

ابھی جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے اس کی تیرے وجود پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے کیا تیرے
ماسوا کا ظہور اس قدر ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ تیرا ظاہر کر نوا لے تو کب غائب ہے
جو تیرے وجود پر کسی دلیل کی دلالت کی حاجت ہو اور تو کب بےید ہے جو مخلوقات تجھ تک پہنچا دیں و اما جو لوگ

حق تعالیٰ کے وجود پر مخلوقات کو استدلال کرتے ہیں ان کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ تعجب فرما کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے کہ اگر تو موجود نہ کرتا تو وہ شیء موجود نہ ہوتی وہ شیء تیرے وجود پر کیسے دلیل ہو سکتی ہے اس لئے کہ دلیل ہمیشہ مدلول کو ظاہر ہوا کرتی ہے تو کیا تیرے ماسوا کا ظہور اس قدر ہو کہ وہ ظہور تجھے حاصل نہیں یہاں تک کہ وہ شیء تیری ظاہر کر بیولہ بنی اور تجھے دلیل نہ ہو۔ ہرگز نہیں تیرے سے زیادہ ظہور ہر حیثیت سے کس کا ہو سکتا ہے اور تجھے پر دلیل قائم کرنیکی ضرورت ہی کیا ہے اس لئے کہ دلیل تو غائب پر ہوتی ہے اور تو غائب ہی کب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل کو دلالت کرنیکی حاجت ہو اور تو بعید و دور کہاں ہے کہ مخلوقات تجھ تک پہنچا دیں تو تو ہر شیء سے زیادہ ظاہر و ظاہر ہے۔ اور ہر شے سے زیادہ قریب و نزدیک۔ پھر یہی دلیل اور کہاں کا استدلال

اُمّی وہ آنکھ جو جھک کر اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ دیکھے اندھی ہو اور اس بندہ کی تجارت جس نے اپنے لئے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا تو ٹیٹے میں پڑ پڑا ہے اللہ وہ دل کی آنکھ جو جھک کر اپنے اوپر نگہبان و محافظہ دیکھے اندھی ہو جائے جس شخص نے خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ نہیں جانا وہ درحقیقت اندھا ہے حضرت شیخ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے وہ اندھا ہی رہے اور جس بندہ نے اپنی تجارت اپنی اپنے افعال و اعمال میں تیری محبت کا حصہ نہ لیا خدا کرے اس کی تجارت میں نقص نہ ہو ٹیٹے ہی میں ہے اور فی الواقع وہ سخت خسارہ میں ہے مگر اس کو نظر نہیں آتا۔

اُمّی تو نے آنا کی طرف رجوع کر لیا حکم فرمایا تو جھک کر اپنے انوار کے لباس اور نظربصیر کی رہنمائی کیسا تہا کی طرف پھیر تاکہ جس طرح تیرے حکم میں ان کی طرف نظر کرنے سے قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے اُن سے بلند ہمت داخل ہوا تھا اسی طرح اُن کی تیری بارگاہ عالی کی جانب پھروں تو ہر چیز پر قادر ہو فائدے اللہ آپ پہنچو اور شاہدہ کے بعد اپنے مجاہد مخلوقات یعنی اہل و عیال و مال کی طرف رجوع کرنے اور ان کی طرف ملحق ہونا حکم فرمایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف رجوع کر کے میں تجھ کو محبوب ہو جاؤں اس لئے مجھ کو تو اس طور پر ان کی طرف پس کر تیرے انوار کے لباس میں ہوں یعنی میرے چاروں طرف تیرے انوار ہوں کہ مخلوق میں میں تجھ کو ہی دیکھوں اور میری بصیرت کی نظر میری رہنمائی کرتی رہے تاکہ میں غیر میں مشغول نہ ہو جاؤں۔ جیسا کہ ابتدائے سلوک میں میرا قلب ان کو محفوظ رکھا اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند ہمت رکھ کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا اسی

طرح اب بعد فنا و مشاہدہ کے اس تیری ہی بارگاہ عالی کی جانب پیروں یعنی ہستی میں تیری شاہدہ
کروں تو ہر چیز پر قادر ہو۔ لہذا اس میری حاجت باری پر ہی تجھ کو قدرت ہو۔

ابھی یہ میری خواری تیرے سامنے ظاہر اور یہ میری حالت تجھ پر غیری تجھ کو کسی تیری بارگاہ عالی تک
پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک پہنچانی چاہتا ہوں تو میری اپنے تک پہنچ
نور کیساتھ رہنمائی فرما اور سچی عبودیت میں اپنے ساتھ مجھ کو ٹھہرا۔ ف اے اللہ میری دولت اور خواری جو میری ذاتی
امر ہے تیرے سامنے ظاہر ہو اور میری حالت تجھ پر پوشیدہ نہیں ہو۔ ذلت اور خواری اپنے نفس کی جھک و شکست
ہو گئی یہ حقیقت میں عین عزت ہو اور جس کو اپنی خواری کا علم نہیں اور اپنے نفس کی عزت والا جانتا یہ حقیقت میں
خواری ہو اے اللہ میں تجھ کو ہی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں یعنی اپنے علم و مال کو کچھ دخل نہیں
جانتا اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنمائی چاہتا ہوں یعنی اوروں کی طرح مخلوقات کی تجھ پرستگاری
نہیں کرتا کہ مخلوق تجھ تک پہنچانی کرے تجھ کو ہی تیری ذات پر دلیل بناتا ہوں ایک طرف کسی پوچھا کہ تم نے
کس چیز سے رب کو پہچانا انہوں نے فرمایا معرفت سے۔ برہنہ یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب ہی کی پناہ تو میری اپنی ذات
تک اپنے نور کیساتھ رہنمائی فرمائی تو معرفت میرے قلب میں دلدادہ ہے کہ اس کو میں راہ یاب ہوں اور سچی بندگی
میں مجھ کو اپنے سامنے ٹھہرا اس طور سے کہ ربوبیت کے اوصاف مجھ پر ظاہر نہ ہوں بلکہ بندگی اور عبودیت کے
اوصاف سے متصف ہوں اور وہ اوصاف ذلت اور مجہاد رکھتے ہیں

ابھی اپنے پوشیدہ علم کی مجھ کو تعلیم فرما اور اپنے محفوظ نام کے راز کے ساتھ محفوظ رکھ کہ الہی اہل قرب کے حقوق عطا
میں مجھ کو تحق اور نجات عطا فرما اور اہل جذب کا رستہ مجھ کو ہلا۔ ف پوشیدہ علم سے مراد اسرار الہیہ کا علم ہے جو حضرات
اولیاء کو عطا ہوتا ہے اسی کی طلب اور محفوظ نام سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ہیں کہ جو امانت و امتدال سے
محفوظ ہیں اور ان کے راز سے مراد ان اسماء کے انوار و تجلیات ہیں اللہ پاک کے اسم پاک کی تجلیات کے
ذریعہ سے تمام کردہات کی اپنی حفاظت طلب فرماتے ہیں اے اللہ اہل قرب کے مقامات میں مجھ کو نکلے اور تحق عطا
فرما کہ جیسے وہ حضرات مقام نہاد بقا میں راسخ القدم ہو گئے ہیں مجھ کو بھی ایسا ہی کر دے اور اہل جذب
کہ جھکو تو نے بغیر مجاہدہ دریاضت اپنی طرف کش فرمایا جو ان کا رستہ مجھ کو نصیب کر۔

ابھی مجھ کو اپنی تدبیر کیساتھ میری تدبیر سے اور اپنے اختیار کیساتھ میرے اختیار سے بے پرواہ فرما اور مجھ کو
میری بقیاری کے مرکزوں پر بھرا۔ فال اللہ اپنی تدبیر کے ساتھ میری تدبیر سے بے پرواہ کرے یعنی
اپنی تدبیر سے میرے کام بناد اور میری تدبیر سے مجھ کو چھڑائے اسلئے کہ میری تدبیر کرنے میں اپنے نفس کے احوال
میں مشغولی ہو جو تیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوا اور اسے اللہ اپنے اختیار کیساتھ مجھ کو میرے اختیار سے
بے پرواہ کرے یعنی میرے تمام موتیں آپ ہی کا اختیار ہو میرا کچھ اختیار نہ ہو اسلئے کہ اگر میں نے اپنا اختیار چلا
تو یہ ربوبیت کے ساتھ منازعہ کی صورت ہوا اسلئے کہ تدبیر اور اختیار خاص ہی کی صفت ہے بقیاری کے مرکز سے
مراد وہ صفات ہیں کہ جس صفت پر بندہ قرار پائے اور وہ صفات بقیاری اور التجائے میں جیسے
ذلت اور عجز اور فقر مرکز ان کو اس اعتبار سے قرار پایا کہ مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ مجھ کو ان صفات پر جانے کہ میں
کبھی ان صفات سے جدا نہ ہوں اور ہر وقت اپنے فقر اور عجز اور ذلت کو پیش نظر رکھوں۔

ابھی مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرم طمع سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھ کو میرے
شک اور شرک سے پاک فرما بھی جو اپنی ہوائے نفسانی اور وبادس شیطانی پر مدد مانگتا ہوں تو میری
مدد کو اور بھی پرہیز و سہ کرتا ہوں کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں مجھ کو نا امید نہ کر اور
تیرے فضل و کرم کی رغبت کرتا ہوں مجھ کو محروم نہ فرما اور تیری ہی بارگاہ عالی کی طرف منسوب ہوں مجھ کو دور
نہ کر اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا ہوں مجھ کو نہ ڈکیل۔ وف نفس کی ذلت طمع سے مراد یہاں یہ ہے کہ نفس کو
غیر اللہ کی طرف طمع ہو اس سے نکالنے کو مطلب فرماتے ہیں شک و مرادوں کی تنگی ہو جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے
سے ہو جب اس شک کی تنگی لی پیش آئے گی تو دل تاریک ہو جائیگا اور پاکی اس کی یہ ہے کہ یقین کی توفہ کا
دروہ ہو کہ اس کو قلب کہلتا چلا جائے اور سینہ فرخ ہو جائے اور اپنے موتی بستی ہو فرحت و خوشی کو چاہے
اور شرک یہ ہے کہ دل کو سبب غفلت ہو اور اسباب کے ساتھ ساتھ تعلق ہو اور جہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شک کی
تاریکی کا جب غلبہ ہوتا ہے اور یقین کا نور کم ہوتا ہے تو اس وقت قلب اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے کہ افسوس
نور یقین تو ہوتا نہیں کہ جس کو حید کو دیکھے لامحالہ اسباب ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس فرماتے ہیں کہ اسے اللہ قبر
میں جانے سے پہلے مجھ کو شک اور شرک سے پاک فرما دیجئے اے دعا کا مضمون صاف ہے

ابھی جب تیری رضا اس کو ہی پاک اور منترہ ہو کہ تجھ سے اسکے لئے کوئی علت اور سبب ہو تو تجھ سے
 میرا کوئی عمل یا حال اسکی علت کیونکر ہو سکتا ہو۔ ابھی جب تو اپنے ذات کا طرہ میں اس سے غنی ہو کہ تجھ کو نفع
 پہونچے تو مجھ ناقص و ناکارہ کو کونکر غنی نہ ہو گا۔ ف جانتا چاہئے کہ رضا حق تعالیٰ کی صفت ہو اور اللہ تعالیٰ کی
 تمام صفات قدیم ہیں اور قدیم علت کی پاک ہو پس مطلب یہ ہو کہ اسے اللہ جب تیری رضا بوجہ صفت قدیم ہو
 اس کو ہی پاک اور منترہ ہو کہ اسکی علت کوئی ایسی شے ہو کہ جو تیری ہی طرف سے صادر ہو تو بہلا میرا کوئی عمل
 یا حال اسکی علت کیونکر ہو سکتا ہو پس آپ کی رضا میرے عمل حال پر موقوف نہیں بلکہ خود عمل حال کا سبب بنتا
 کہ اگر رضا کا تعلق میرے ساتھ ہو گا تو میرے عمل حال پسندیدہ ہو گا ورنہ نہیں اسی طرح غنی بھی حق تعالیٰ کی صفت
 اور علت کی پاک ہو پس فرماتے ہیں کہ اسے اللہ تو اپنی ذات کا طرہ میں جبکہ اس سے غنی ہو کہ خود تجھ کو تیرے کوئی نفع پہونچے
 تو مجھ ناقص اور کمزور سے تو کونکر غنی نہ ہو گا یعنی میرے عمل حال کی وہاں کچھ احتیاج نہیں۔

اکی نقصا و قدر مجھ پر غالب آئی اور ہوائے فتنائی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں مجھ کو جکڑ لیا تو میرا
 مددگار ہو کہ میری ہی مدد کرے اور میرے واسطے سے میرے متعلقین کی ہی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
 اس قدر غنی کر کہ تیرے مشاہدہ جلال و جمال کے ساتھ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں و اسے اللہ تعالیٰ
 و قدر مجھ پر غالب آئی کہ جب کسی طاعت کا عزم کرتا ہوں یا کسی محبت کے ترک کا ارادہ کرتا ہوں وہ ارادہ میرا
 توڑ دیا جاتا ہے اور اسے اللہ ہوائے فتنائی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں مجھ کو باندھ لیا کہ شہوت
 نفسانیہ سے نہیں نکل سکتا پس میرا کوئی چارہ کار نہیں ہو کہ آپ ہی میری مدد فرمائیے اور میرے واسطے سے میرے
 احباب اور متعلقین کی بوجھ سے اللہ کی واسطے تعلق رکھتے ہیں مدد کیجئے اور اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ایسا مشاہدہ
 تیرے جمال و جلال کا نصیب ہو کہ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں اسلئے کہ جس شخص کو مشاہدہ دائمی نصیب ہو گا
 وہ کسی شے کے طلب کرنے سے شرمائیگا ہر وقت مشاہدہ میں محو رہے گا۔

تو وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار یا تنکے ڈال دیے کہ انہوں نے
 تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا اور تو وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو غیال کے
 تعلق یا تنکے قطع کئے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور تیرے سوا کسی کو بقدر ہو کہ سارا نہ ٹھہرایا

تو ہی ان کا مونس ہو جو علم کے تعلقات و کمالات نے ان کو متوحش اور پریشان کیا اور تو ہی نے ان کی رہنمائی کی۔ یہاں تک کہ حق کے رستے ان کے لئے مشکف ہو گئے و اللہ تو ایسی پاک ذات ہے کہ تو نے اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنی معرفت کے نور اسقدر روشن کئے کہ انہوں نے تجھ کو سچا یا اور تیری نسبت کا اقرار و مشاہدہ کیا اور تو وہ پاک ذات ہے کہ جس نے اپنے دوستوں کے دلوں پر غیر اللہ کے نقش کو اسقدر زائل کیا کہ سب کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی کہ انہوں نے تجھ کو ہی محبوب بنایا اور تیرے سوا کسی کو سہارا نہیں ٹھہرایا اور جیہ دنیا کی چیزوں مان اولاد وغیرہ کے تعلقات و کمالات نے ان کو متوحش و پریشان کیا تو ہی ان کا مونس بنا اور تو نے اپنے نور سے ان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ حق کے رستے ان کو کھل گئے اور حق ان کو کھٹا نظر آنے لگا

جسے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا پایا اور جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا نہ پایا جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا۔ ماکا نیا ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا نقصان میں پڑا و جس نے آنکھ سے اور دل سے صرف مخلوقات ہی کو دیکھا اور دل سے خالق کا مشاہدہ نہ پایا تو اس نے کیا پایا کچھ نہیں پایا اس لئے کہ مخلوقات فی نفسہ عام محض ہیں تو اسکے ہاتھ کچھ نہ آیا اور جس نے دنیا کی نعمتیں بنیائیں لیکن تیرا مشاہدہ اس کو نصیب ہو گیا تو اس نے کیا کھریا یعنی سب کچھ پایا اور جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا مثلاً دنیاوی لذتوں میں لگ گیا یا احوال باطنیہ اور کرامات و معاشقات کی لذت میں مشغول ہو گیا وہ ماکا میاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا مثلاً دنیا کو چاہا یا ثواب اور مقامات عالیہ کی طلب میں لگا وہ نقصان میں پڑا اور اس کی ایسی مثال ہوئی کہ بادشاہ کی منشی چھوڑ کر چوپایوں کی خدمت اختیار کرے۔

ابھی تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا تو پھر کس طرح تیرے سوا کسی دوسرے کی امید کجا دے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلاتا تو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جاوے۔ و اللہ تو نے اپنا احسان بندوں کے ساتھ کم نہیں کیا بلکہ تیرے احسان کا دریا ہمیشہ سے ایک حالت پر جاری ہے تو پھر کیوں تیرے سوا دوسرے سے امید کجائے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا اس لئے کہ تیری صفات میں تغیر و تبدل نہیں تو تجھ کو چھوڑ کر پھر کیوں دوسرے سے سوال کیا جاوے۔

اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا تو وہ اس کے

سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا تو وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت دلے ہو کر قائم ہوئے۔ وہ محبوب کے جمال کے مشاہدہ جو سر در قلب کو ہو وہ اس پر اسکو شیرینی کی تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انجان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا۔ یعنی ان کو سب سے بے تعلق کر کے اپنا انس بخشا اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکے سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا یعنی اپنے اولیاء و عظمت شان و جلالت شان و عطا فرمائی کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ہو مرعوب ہو جاتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت دلے ہو کر قائم ہوئے یعنی انہوں نے دوسری شے سے عزت حاصل نہیں کی بلکہ اس کی صفت عزت سے معزز ہو کر اسکے سامنے کھڑے ہیں۔

تو ذکر کرنیوالوں کے وجود سے پیشتر اپنے احسان و ان کا یاد کرنیوالا ہو اور عبادت کرنیوالوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنیوالا ہے اور سوال کرنیوالوں کے سوال سے پہلے بخشش کے ساتھ سخاوت کرنیوالا ہو اور نہایت بخشش کرنیوالا ہو پھر جو کچھ ممکن ہو یہ کیا ہے اسکا قرض مانگنے والا ہے۔

والے اللہ تیرے ذکر کرنیوالوں کا وجود ہی نہ تھا ان کے وجود سے پہلے ہی اپنے احسان و ان کا یاد کرنیوالا ہو کہ ان کو وجود کی نعمت بخشی اور عبادت کرنیوالوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنیوالا ہو عبادت کرنیوالوں کا وجود بعد میں ہوا اور سوال کرنیوالوں کا وجود بعد میں ہوا تو جو دو سخاوت کیساتھ پہلے ہی سے موصوف ہوا وہ تو نہایت دینے والا ہو اور پھر جو کچھ ممکن ہو یہ کیا ہے اسکا قرض مانگنے والا ہو چنانچہ ادا شد و قریا ہے من ذالذی یقرض اللہ قرضا حسنا یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض اچانے اور اس قرض کا بدلہ پھر نکوی آخرت میں ملنے والا ہو اسکی ذات کو اسکا کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہو اور قرض کو عنوان و بیان فرماتے ہیں بندوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی عجیب بلطف و مہربانی کو بتلانا ہے یہی کچھ کہ خود ہی کوئی شے دیں اور اس کے کہیں کہ تم بھوکے قرض دو تو تم تمکس و عمدہ شے دینگے۔ اگرچہ عقل و قوت و فہم و تدبیر نہ ہو۔

ابھی بھکوانی رحمت کیساتھ طلب فرما کہ تجھ تک پہنچوں اور اپنی منت کیسا بھوکھینچ کر تیری طرف متوجہ ہوں ابھی اگر مجھ میں تیری نافرمانی کروں پھر بھی تجھ کو میری امید قطع نہیں ہوتی ہے اگر طاعت یا لائق پھر بھی تیرا خون

مجھ سے جدا نہیں ہوتا الہی تمام عالم نے مجھ کو تیری طرف ڈکیل دیا اور تیرے لطف و کرم کے علم نے تیرے دروازہ پر ٹھہرا دیا۔ ف اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت کی اپنی بارگاہِ قرب میں طلب فرما سنے کہ میں اپنا کمال الہی کی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ عمل کی کا بغیر رحمت کے تجھ تک پہنچا ہوا لاہ اور اپنی احسان و بھیک پہنچ کہ پہر میں خواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ کی عرض کر سکی قدرت ہو اے اللہ اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں لیکن پہر بھی میری امید تجھ سے قطع نہیں ہوتی اسلئے کہ جانتا ہوں کہ تیرا احسان کسی علت پر موقوف نہیں اسی طرح اگرچہ عطا بجا لاؤں مگر پہر بھی میرا خوف مجھ سے جدا نہیں ہوتا اس لئے کہ جانتا ہوں کہ توجہ بجا ہو کر طاعت کرنے پر بھی اگر سزا دے تو بجا ہی ظلم نہیں اسلئے کہ تو مالک ہوا اے اللہ جہاں کی جس شے کی طرف میں گیا سب نے مجھ کو تیری ہی طرف ڈکیل دیا یعنی ہر شے زبانِ حال بکار کر کہتی ہے کہ میں فانی ہوں مجھ سے تعلق نہ کر اپنے مولے سے تعلق پیدا کرو اور میں تجھ سے جابجاں لیا کہ تو لطف و کرم فرما ہوا اے تو اس علم و معرفت نے مجھ کو تیرے دروازہ پر ٹھہرا دیا۔

الہی تو میری امید ہے تو میرے کیونکر غائب ہوں اور میرا تھیرا ہے تو میں کیونکر ذلیل ہوں الہی تو نے مجھے ذلت میں جا دیا تو میں کیونکر عزت پاسکتا ہوں اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا تو میں کیونکر عطا عزت نہ ہوں الہی تو نے مجھ کو فقر و احتیاج میں ڈھرایا تو میں کیونکر محتاج نہ ہوں اور تو نے مجھ کو اپنے وجود کیساتھ غنی کیا تو کیونکر محتاج ہوں ف اے اللہ تجھ کو ہی میری امید ہے تو میرے کیونکر نامراد ہوں یعنی ضرور با مراد ہوں گا اور تجھ پر میرا سہارا ہے تو میں کیونکر ذلیل ہو سکتا ہوں اے اللہ تو نے مجھ کو اصل سے ذلت میں جا دیا۔ کہ ممکن کی اصل عدم ہے تو میں اہل کس قدر عزت کیسے پاسکتا ہوں کہ وہ تو تیری خاصہ ہے۔ اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا کہ اپنا بنایا۔ اور اپنے ساتھ تعلق عطا فرمایا تو اس اعتبار سے میں کیونکر تیری عزت سے متعلق ہوں نہ ہوں پس میں اپنی ذلت کا اعتبار نہ ذلیل ہوں اور تیری عزت دینے سے اور تیری صفت عزت کے پرتے سے عزیز ہوں اے اللہ تو نے مجھ کو اہل فقر و احتیاج میں ڈھرایا کہ فقیری و حاجتمندی میرا اہلی امر ہے تو میں اہل ذات کیسے محتاج نہ ہوں اسلئے کہ ممکن ہوں اور ممکن ہوتا ہے اپنی ہر صفت میں اپنے پیدا کرنے والے اور تھانے والے کا محتاج ہے اور تو نے اپنے وجود کیساتھ مجھ کو غنی کیا کہ مجھ کو غیر کے تعلق سے بے نیاز کیا اور اپنے قرب کی نعمت بخشی تو میں کس کیونکر محتاج ہوں۔

تو وہ ذات کیونکر تیری درگاہ کوئی ہو نہیں سکتی کہ اپنی معرفت عطا فرمائی تو کوئی چیز تجھ سے زیادہ نہ ہوئی تو وہ ذات کیونکر تو

بجھکر ہر شے میں اپنی معرفت عطا فرمائی تو میں نے ہر شے میں تجلی ظاہر کی تیر تو سب پر ظہر آشکار ہے اور وہ ذات جو انہر حمان
ہونیکے ساتھ اپنی عرش پرستوی ہوا کہ وہ عرش اس کی رحمانیت میں اس طرح غائب ہو جیسے تمام عالم اس کے عرش میں غائب ہے
فت تو وہ ذات ہے کہ بجز ترے دوسرے عبادت پرست کے کائنات میں نہیں تونے ہر شے کو اپنی معرفت عطا فرمائی حتیٰ کہ کوئی خیر و شر
سے ناواقف نہیں ہے ہر شے اپنی مرتبہ کے موافق جیسی معرفت اس کو عطا ہوئی ہے بجز کو بیچا پتی ہے تو وہ ذات ہے کہ تونے بجھکر ہر شے میں
اپنی معرفت عطا فرمائی کہ ہر شے جسے تیرے جلال آئینہ نگینی میں ہے ہر چیز میں تیری تجلی ظاہر ہو گئی ہے تیرے شے کے لئے ظاہر و
آشکار ہے۔ اور اے وہ ذات جو اپنے حمان ہونیکے ساتھ اپنے عرش پرستوی ہوا اپنی اپنی رحمت کے دست عرش پر عطا
اور قائم کر رکھتے ہیں اس کو اپنے اندر سمایا اور رحمت نے اس کو گھیر لیا اور وہ عرش اس رحمت میں ایسا غائب
ہو گیا جیسے تمام عالم اس عرش میں غائب ہے کہ تمام عالم اس عرش کے سامنے کوئی شے نہیں ہے۔

آمار کو تونے آمار کی مٹایا اور اغیار کو انوار کے آسمانوں کی چاندی یار یوں کی نیست و نابود کیا اور وہ ذات جو اپنی
عزت کے پڑوں میں آجھونگے اور ان کے محبوب ہے اور وہ ذات جس نے اپنی صفات کا ایسا ساتھ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی ہے ہر انکی
بے نہایت عظمت باطن قلوب پر محقق ہو گئی تو کہیں نہ کہ چھپ سکتا ہے تو ظاہر آشکار ہے اور تو کہیں نہ کہ غائب ہو سکتا ہے تو نگہبان
اور حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اور اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وسلم پہلے آمار کی ہر تمام آسمان اور زمینیں اور لوح و قلم وغیرہ
ہیں اور ہر آسمان اور ہر عرش عظیم کہ اس کے مقابلہ میں یہ سب مخلوقات لاشخص ہیں اور یہی مراد ہے کہ ہر اور اغیار و سحر
عرش عظیم ہے کہ ان کو ایسے انوار رحمت سے جو احاطہ میں آسمانوں کی کشا ہیں شایا یعنی رحمت کے انوار ہیں ان کو سمایا حال
یہ کہ حق تعالیٰ کی رحمت استعداد عام اور شامل ہے کہ عرش و عرش سب شامل ہے اور وہ ایسا قوی عزت و عظمت والا ہے
کہ ان کی ہر اسکا اور ان کی ہر دنیا میں مطلقاً اور لاکھ ان کی شکوہ نہیں ہو سکتا اور آخرت میں احاطہ کی طور پر اور ان کی محال ہے
اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے عارفین کے دلوں پر اپنی صفات کا ایسا شل جلال و جمال کی تجلی اور عکس نازل فرمایا اس تجلی کو
ان کے دلوں میں اس کی بے نہایت عظمت و تحقیق ہو گئی تو کیسے چھپ سکتا ہے حالانکہ تیرا جلال و جمال ہر شے میں ظاہر ہے اور تو کہیں نہ کہ
غائب ہو سکتا ہے حالانکہ تو ہر شے پر نگہبان ہے اور ہر شے کیساتھ حاضر ہے فقط

الحمد لله رب العالمین انعم تبارک و تعالیٰ ۱۲ یوم شعبہ کو تمام ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و اسکو نافع فرمائے ۴۰

یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر المال الشیم کی

متمہید میں ہے

ملفوظ در تسہیل طریق سلوک ملقب بہ

السبیل لعابری السبیل

من مقالات شریفہ حضرت اشرف العلماء حکیم الامت مجدد الملت قطب الارشاد
مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب دہلوی عم فیوضہم العالی ضبط کردہ احست خواجہ

عزیز احسن عفی عنہ مرقومہ، محرم ۱۳۲۵ھ

عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال مامور بہا سب اختیاری ہیں اور اختیاری
امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو بظاہر
بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی۔ فرمایا کہ ہے تو
یہ معمولی اور موٹی بات لیکن لوگوں کو اس کی جانب التفات نہیں حالانکہ اسی پر دار و مدار
ہے تمام اصلاحات کا اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ عرض کیا گیا کہ جب آدمی
باوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے تب ہی تو اس کی تدبیر اور معالجہ
پوچھتا ہے۔ تو اس سے پھر بھی یہی کہہ دینا کہ ہمت اور اختیار سے کام لو کیونکہ کافی ہو سکتا
ہے۔ کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کی اُسے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے
کہ وہ استعمال اختیار پر قادر ہے یا نہیں۔ ضرور قادر ہے ورنہ نصوص کی تکذیب لازم
آتی ہے جب استعمال اختیار پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا استعمال کرے جب

جب اختیار کا استعمال کر گیا تو کامیابی لازم سے ناکامیابی کی کوئی صورت ہی نہیں
البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے۔ عرض کیا گیا۔ کہ واقعی قدرت اور اختیار کا توازن
نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اُس کے استعمال ہی کی
نوبت نہ آئی تو وہ اختیار مفید ہی کیا ہوا۔ کیونکہ نتیجہ تو وہی ہوا جو عدم اختیار کی صورت
میں ہوتا یعنی عدم صدور اعمال۔ فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائیگا۔ تب تو وہی بتایا
جائیگا جو دراصل علاج ہے۔ رہی خود اُس علاج کے استعمال کی دشواری سو جب
اس کے متعلق سوال کیا جائیگا اسوقت اُسکا جواب دیا جائیگا۔ عرض کیا گیا کہ اب
سوال کیا جاتا ہے۔ اس استفسار پر فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت
اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ البتہ اس استعمال اختیار میں کلفت و دشواری
ضرور ہوتی ہے۔ سو اُسکا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر
بتکلف اور بہ جبر کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلفت تبدیل بہ سہولت ہو جائیگی۔ ساری
ریاضت اور سارے مجاہدے بس اسی لئے کئے جاتے ہیں۔ کہ اختیار ادا مر اور اجتناب
خواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو
چیز ہیں ماحصل ہیں سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا۔ کیونکہ اگر ہمت
نہوگی تو عمل ہی نہوگا۔ اور اگر خلوص نہوا تو عمل ناقص ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کو جمع
کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ شیخ بھی بس انھیں دو چیزوں کی تعلیم
کرتا ہے۔ دفع کلفت اور تحصیل سہولت کا۔ جو یہ طریق ارشاد فرمایا۔ کہ بہ تکلف ہمت اور
اختیار سے کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ سہولت ہونے لگے گی۔ اسکے ضمن میں یہ بھی فرمایا۔
کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے۔ مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت
سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے۔ مگر رٹتے
رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی

صبرت ہی کا میابی کی نہیں اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہو کے ساتھ وہ عمل ہونے لگیگا۔ ع چند روزے جہد کن باقی بخند۔ جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے۔ کہ اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہیں۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا۔ کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے۔ فرمایا کہ جب مامور رہے تو ضرور اختیاری ہے کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف ہی نہیں فرمایا۔ اور اختیاری کیون نہ ہوتا۔ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیاری نہیں۔ اُس میں چربی نہ ملائے تیل نہ ملائے پس وہ گھی بقول عوام (ظرافت کے لہجے میں) خالص ہے۔ یعنی خالص ہے۔ اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا و برکت کو بھی تو بہت بڑا رطل ہے اصلاح میں۔ فرمایا کہ برکت کا انکار نہیں۔ مگر اُس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہیے اس کا مرتبہ عرف ایسا ہے جیسا عرق سولف کا مرتبہ مسہل میں۔ کہ اُس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مسہل میں مگر کیا محض عرق سولف بغیر مسہل کے کارآمد ہو سکتا ہے۔ اور مسہل کا کام دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسہل میں ادھر عرق سولف پیا ادھر دھڑا دھڑ دست ہونے شروع ہو گئے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سولف کافی ہو گیا ہے۔ حضرت نری دعا و برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا بکر نہ کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے نہ مقبول الدعوات۔ حضرت کے چچا ابو طالب کیسے جان نثار اور عاشق زار تھے۔ حضور نے دعا بھی دل و جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اصرار بھی فرمایا۔ مگر چونکہ خود انھوں نے نہ چاہا ایمان نصیب نہ ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے اگر مریض دوا نہ پئے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائیگا صحت تو اُس کے نسخہ ہی سے

ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائیگا۔ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ عرض کیا گیا۔ کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں اس کا دخل دخل اعانت ہے دخل کفایت نہیں۔ یہاں تک کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال اختیار کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں۔ خواہ مخواہ میں اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے تو چشم مار و شن دل ماشاء خوشی کا مقام ہے۔ کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا۔ عرض کیا گیا کہ یہ تقریریں اس کے تو خلاف ہو جائے گی۔

بے ریفقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر گزشت و نش آگاہ عشق
فرمایا کہ خلاف کیوں ہوتی یہ تو اور ہماری مؤید ہے۔ آگاہ عشق فرمایا ہے۔ یعنی بلا شیخ کے آگاہ ہوگا۔ علم کا درجہ حاصل ہوگا۔ سو اس سے ہمیں کب انکار ہے شیخ راہ بتائیگا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلیگا۔ اندھے کو سوا نکھار راہ بتاتا ہے۔ گرو میں تو اٹھا کر نہیں لیجاتا۔ راستہ تو قطع خود اس کے چلنے ہی سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو بے شک شیخ کا کام ہے۔ لیکن اسکا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔ جامع عرض کرتا ہے۔ کہ اس جگہ حضرت کا ایک پرایا مفوظ یاد آ گیا۔ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر راہ سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمد للہ میں تو طالب کو ایک جلسہ میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں۔ کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا۔ گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتا دے اور دکھا دے کہ دیکھو وہ چرلغ جل رہا ہے۔ تو اسکو گویا چرلغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا ہے سو یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھاتا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار

کے متعلق استفسار پر فرمایا کہ اختیار تو بدیہیات بلکہ محسوسات میں سے ہے۔ اور بدیہیات
 و محسوس کیلئے دلائل کی حاجت نہیں ہو سکتی۔ اختیار کا ہونا تو اتنا ظاہر ہے کہ انسان تو
 انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھئے اگر کسی کتے کو لکڑی سے مارا جائے تو
 وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لکڑی پر۔ اسکو بھی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے
 کون مجبور۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے
 تو اسکو خجالت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجالت کیوں ہوتی۔ خجالت تو
 اپنے اختیاری فعل ہی پر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے۔ اور یہ
 مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجدانا اور طبعا محسوس
 کرتا ہے حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قوہ اجبری ہیں۔ وجدانا وہ بھی اختیار کے قائل
 ہیں کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی کٹھ اور
 حقیقت کسی کو معلوم نہیں۔ نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر کسی شئی کی حقیقت معلوم نہ ہونے
 سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ضیاء اور روشنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں
 لیکن اسکا وجود بالکل واضح اور مشاہد ہے کیا اسکے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت
 مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و اختیار
 کو بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں ۵

زارِیِ ماسد دلیل اضطرار خجالتِ ماسد دلیل اختیار
 اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر یہ شرمساری
 کیوں ہے۔ غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے اختیار خالص نہ ہونے کے
 یہ معنی ہیں۔ کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہر حال انسان
 میں صفت اختیار کا ہونا قطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت
 اختیار کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نکر گیا اصلاح ممکن ہی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی میں

بخل ہے۔ تو کیا نرے ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و نوحہ اور برکت سے یہ رذیلہ زائل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ یہ رذیلہ تو نفس کی مقادست ہی سے زائل ہوگا۔ البتہ ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے۔ مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ العزیز جابجا اپنے مکتوبات میں بھی فرماتے ہیں۔

کارکن کار بگذار از گفتار کاندرین راہ کار باید کار

کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے۔ نری تمناؤں یا نری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا۔ کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے تو بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تصرف ہے۔ اور ایسا تصرف نہ اختیار ہی ہے نہ بزرگی کیلئے لازم۔ بہت سے بزرگوں میں تصرف بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر تصرف کے اثر کو اکثر بقا بھی نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد پھر ویسے کے ویسے ہی بخلاف اس اثر کے جو کہ ہمت اور اعمال کے واسطے سے ہوتا ہے۔ وہ باقی رہتا ہے۔ توجہ کے اثر کی تو ایسی مثال ہے۔ کہ کوئی شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا۔ توجہ تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈے کا ٹھنڈا۔ اور اعمال کے ذریعہ سے جو اثر ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کشتی طلاکھا کر اپنے اندر حرارت غریزہ پیدا کر لی۔ تو وہ اگر شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائیگا۔ تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی۔ اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے۔ غرض نری دعا و توجہ پر بیٹھے رہنا اور خود اپنی اصلاح نہ کرنا محض خیال خام ہے۔ پھر ان شبہات کے پیش کرنے پر مزاحاً فرمایا کہ میں تو گویا یہ طب اکبر لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں۔ مگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ اس کے درقون پر کاغذ چپکا چپکا کر اس کے مضامین کو چھپائے رکھیں۔ عرض کیا گیا کہ جیست تو کسی کی بدل نہیں سکتی پھر جلی صفات مذیلہ کی اصلاح کیونکر اختیار میں ہو سکتی ہے فرمایا کہ تعجب ہے۔ کہ آپ کو ابھی تک یہ شبہات ہیں۔ یہ تو فرمائیے کہ مادہ جلی ہوتا ہی یا فعل بھی

جلی ہوتا ہے۔ یہ تو مانا کہ مادہ اختیار میں نہیں ہے۔ مگر فعل تو اختیار میں ہے وہ تو جلی نہیں۔ مادہ بیشک زائل نہیں ہوتا مگر اسکے مقتضایہ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے۔ اور اسی کا انسان مکلف ہے۔ اور بار بار اس مقتضایہ مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں اور دراصل تعلیم کے لائق یہی باتیں ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے علماء کے یہاں نہ مشائخ کے یہاں تصوف کی ایک سہم صورت بنا رہی ہے اسید جسے مدت سے اس کی حقیقت مستور چلی آتی تھی۔ مگر الحمد للہ اس وقت ایسا وضوح ہو گیا ہے کہ کوئی خفا اور التباس کسی قسم کا اس میں باقی نہیں رہا۔ مجھے تو بجز التباس کسی مسئلہ تصوف میں مطلق شبہ یا خلجان نہیں ہوتا۔ نہ طالب کی کسی حالت کی حقیقت معلوم کرنے میں نہ اس کی اصلاح کی تدابیر تجویز کرنے میں۔ خواہ کسی کی کیسی ہی اچھی ہوئی حالت ہو میں خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں۔ کہ اس وضوح کو اس زمانہ میں غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیئے اور اس سے منتفع ہونا چاہیئے جامع عرض کرتا ہے۔ کہ ایک زمانہ میں حضرت نے طریق اصلاح کا خلاصہ ایک طالب کو جنھوں نے اپنے اندر صد ہا عیوب کا ہونا بیان کیا تھا۔ اور اپنی اصلاح سے مایوسی ظاہر کی تھی۔ صرف استحضار اور ہمت تجویز کیا تھا۔ اور اس سے اُن کو بہت نفع ہوا تھا۔ اُس تجویز کا اور اس تقریر کا حاصل ایک ہی ہے دونوں ایک ہی معنوں کے عنوان ہیں۔ اخلاص اور ہمت میں بھی اصل چیز ہمت ہے کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لئے بھی ہمت ہی کی ضرورت ہو گی۔ اور ہمت کا معین استحضار ہے۔ اور استحضار کی صورتیں مختلف ہیں جو صورت شیخ تجویز کر دے اس پر عمل کرے مثلاً ہر کوتاہی پر دس یا کم و بیش نفل بطور جرمانہ ادا کرنا۔ تاکہ جب دوسرا موقع کوہی کا پیش آئے۔ جرمانہ کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور جب استحضار ہو جائے فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضائے نفس کو مغلوب کرے اگر استحضار

اور ہمت کا اہتمام رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کو تاہم یوں سے محفوظ رہے گا۔ اور رفتہ رفتہ پوری اصلاح ہو جائے گی۔ طالب مذکور کو کئی علاوہ جرمانہ مذکور کے مین نے ہر روز مطالعہ نزہۃ البساتین بھی تجویز کیا تھا۔ جس میں ایک ہزار حکایات اولیاء اللہ کی درج ہیں ان سے بھی علاوہ برکت کے بہت کچھ قوت استحضار اور ہمت کو پہنچتی ہے۔ نیز جامع عرض کرتا ہے کہ احقر نے حضرت کی اس تجویز پر استحضار و ہمت کو بوجہ غایت نافع ہونے کے ایک شعر میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہو ہذا ۵

جو کہ حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا
سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا
بس اب اتمام حجت ہو چکا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

ضمیمہ السبیل لمقبہ الیم فی السم

جو ملفوظ بالا کا بھی خلاصہ ہے۔ اور یہ ایک خط کا جواب ہے جس میں ایسا وظیفہ یا طریقہ پوچھا گیا تھا جس سے طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو اس کا جواب حسب ذیل دیا گیا۔

طاعت اور معصیت دونوں امر اختیار ہی ہیں جن میں وظیفہ کو کچھ دخل نہیں، بلکہ طریقہ سو طریقہ امور اختیار یہ کابجز استعمال اختیار کے اور کچھ بھی نہیں۔ بلکہ سہولت اختیار کے لئے ضرورت ہے مجاہدہ کی جس کی حقیقت ہے مخالفت (یعنی مقاومت) نفس اسکو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ مین نے تمام فن لکھ دیا۔ (نوٹ) آگے شیخ کے دو کام رہ جاتے ہیں ایک بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص دوسرے بعض طرق مجاہدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج ہے۔

کِتَبَةُ الشَّرَفِ عَلٰی

